

प्रतिभा
प्रतिष्ठान,
नई दिल्ली

8943

1. The distance of
the sun from the
earth is

वीरे

कहा था

सम्पादक
डॉ. गिरिराज शरण

प्रकाशक : प्रतिभा प्रतिष्ठान, १६८५ दखनीराय स्ट्रीट,
नेहाजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-२

संस्करण : प्रथम, १९८२

सर्वाधिकार : सुरक्षित

मूल्य : पचचीस रुपये

Nehru Ne Kaha Tha (Thus Spake J. L. Nehru)

Rs. 25.00

—
जो व्यक्ति हूसरे के विचारों को नहीं समझ सकता, उसका दिमाग और संस्कृति बहुत कुछ सीमित हो जाती है। क्योंकि हनेनेंगे ने कुछ असाधारण मनुष्यों को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो पूरा-पूरा ज्ञान और बुद्धि रखता हो। हूसरे पक्ष या अन्य समूह के पास भी कुछ-न-कुछ ज्ञान और बुद्धि हो सकती है, और अगर हम अपना दिमाग उसके लिए बंद कर देंगे तो हम केवल अपने आपको उससे विचित हो न रखेंगे, बल्कि ऐसा दिमागों रखेंगे जिन्हें, जो मेरे खयाल से सुसंस्कृत मनुष्य के लिए अनुचित हैं।

—जवाहरलाल नेहरू

युग निर्माता

“मेरा यकीन है कि दुनिया की और हिन्दुस्तान की समस्याओं का एक ही हल है—और वह है समाजवाद। जब मैं इस दबद का प्रयोग करता हूँ, तो कोई अस्पष्ट जनसेवी तरीके से नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आधिक नजरिये से करता हूँ। समाजवाद एक आधिक सिद्धात से भी कुछ ज्यादा मायने रखता है। यह जिदगी का दर्शन-शास्त्र है, और इसका यह रूप मुझे पसंद भी है। मैं समाजवाद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो गरीबी, वेकारी, वेइज़न्टी और गुलामी से हिन्दुस्तान के लोगों को नजात दिला सके।”—युगनिर्माता नेहरू

रुसी क्राति के प्रशंसक होकर भी वे रुसपंथी भमाजवादी तानाशाही के विरोधी थे; और रुस में विरोधी विचारों के दमन की आलोचना करते थे। मार्क्सवाद से प्रभावित होते हुए भी वे रुद्धिवादी कम्युनिस्ट नहीं थे। समता, स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र में उनकी गहरी आस्था थी, और राष्ट्रवाद के लिए प्रत्यर उद्घोषक थे—“मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने का अभिमान है।”

लेकिन उनका राष्ट्रवाद, धार्मिक या जातीय राष्ट्रीयता की संकुचित भावना से परे, विश्व-मानव की सेवा का माध्यम था। देश, जाति या धर्म-संप्रदाय के अहकार से मुक्त उनका राष्ट्रवाद, विश्व-शांति की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए समर्पित था।

महात्मा गांधी के परमप्रिय उत्तराधिकारी नेहरूजी ने स्वतन्त्र भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र स्वापित कर 'पचाशीन' और 'विश्व-शांति' का शुभ संदेश दिया। भारत में सुनियोजित अर्थनीति और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से भरपूर औद्योगिक प्रगति की आधार-शिला रखने के लिए उन्हें युगों तक याद किया जाएगा।

तानाशाही के समान ही साम्राज्यवाद से भी वे घोर धूपा करते थे, क्योंकि वह शोषण, लूट-खोट और हिंसा पर आधारित होता है। उनका स्पष्ट कथन था—“हमारा दुश्मन तो त्रिटिय साम्राज्य है; और जहा साम्राज्यवाद है, वहा हम खुशी के साथ नहीं रह सकते।”

जीवन के हर क्षेत्र में नेहरूजी मध्यमार्गी उदारता के समर्थक थे—जिसका प्रेरणा-स्रोत था, महात्मा बुद्ध का उपदेश ‘भजकमा प्रतिपदा’ मध्यम मार्ग; और जिसका रूपांतर था धर्म-निरपेक्षता, गुट-निरपेक्षता, विश्व-बंधुत्व और सह-अस्तित्व का राजनीति-दर्शन। ५० जवाहरलाल नेहरू स्वाधीनता-संग्राम के अग्रणी नायक तो थे ही, आधुनिक प्रगतिशील भारत के नवनिर्माण में उनका अनुपम योगदान हमारे इतिहास का स्वर्णिम शिलालेख है।

आज नेहरूजी हमारे बीच नहीं है, मगर उनके प्रेरक विचार आज भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समुद्र

में प्रकाश-स्तर बने हुए हैं। देश की नयी पीढ़ी के छात्रों और युवाओं के धर्मार्थिक प्रशिद्धाण और प्रेरणा के लिए नेहरूजी के विचार, उनके ऐतिहासिक भाषणों, लेखों, पत्रों और पुस्तकों से जूनकर, महसिल किए गए हैं। आप हैं, देश प्रकाशन का उद्देश्य नफल होगा और मेरा श्रम सार्थक होगा।

—डॉ० मिरिराजशरण भ्रप्रयात

अनुक्रम

अंग्रेज	१३	आदर्श	२६
अंतर	१३	आरामतलबी	२७
अंतरराष्ट्रीयता	१३	आर्थिक लोकतन्त्र	२८
अंवेदकर	१४	आर्थिक समाजता	२८
अनिवार्य मैनिक-शिक्षा	१४	आलोचना	२६
अनुशासन	१५	आशावाद	३०
अपने विषय में	१६	इंजीनियर	३०
अप्रसन्न न करो	१६	इतिहास	३०
अलगाव	१७	ईमानदार / बेईमान	३१
अशोक	१७	उद्देश्य	३२
अहंकार	१७	उपदेशक	३३
अहिंसा/हिंसा	१८	उपनिषद्	३३
आजादी : स्वतन्त्रता	२०	एकता	३५
आत्मनिर्भरता	२३	औद्योगीकरण	३५
आत्मप्रशंसा	२३	कथनी-करनी	३७
आत्मविश्वास	२४	कर्तव्य	३८
आत्मा	२४	कला	३८
आत्मालोचन	२४	कलाएं	३८
आदमी	२५	कश्मीर समस्या	३९

(८)

कष्ट		
काम	४०	जाति-भेद
कायरता	४०	जाति व्यवस्था
किसान सगठन	४१	जिन्दगी : जीवन
कांति	४१	जिम्मेदारी
किया-प्रतिक्रिया	४२	जेल और अधिकारी
कोध	४२	जेल-व्यवस्था
खादी	४३	जोश
गणेशशंकर विद्यार्थी	४३	झगड़े
गतिशीलता	४३	डीग
गरीबी	४४	तलाक
गलत बात	४५	दुश्मन
गांधी जी	४५	देवनागरी लिपि
गांधी विचारधारा	४५	देश
गीता	४७	देश का बड़प्पन
गुलाम मुलक	४९	देश की दौलत
गुलामी	४९	देश की हिम्मत
प्रणा और हिसा	४६	दोस्ती का हाथ
चितन	४६	धन
चुनाव	४६	धर्म : मजहब
चोरबाजारी	५०	धार्मिक
छिपाओ नही	५१	धार्मिक एकता
जड़बाद	५१	धर्म-प्रथ
जनता का हित	५१	धार्मिक नेता
जनमत	५२	धार्मिक सहिष्णुता
जमीदार	५२	धार्मिक स्वतंत्रता
जाति	५३	नागरिक स्वतंत्रता
	५३	निर्भर नही

नीति	७७	बोद्ध धर्म	६०
नीरोग	७७	भय	६१
न्यायसंगत वितरण	७८	भविष्य	६२
पत्रकारिता की भूमिका	७८	भारत	६२
परम्परा	७९	भारत की सेवा	६४
परिवर्तन	७९	भारत की स्वतन्त्रता	६५
परिथम	८०	भारत के भविष्य की नीव	६५
पारस्परिक फूट	८२	भारतमाता	६६
पुराण कथाएँ	८३	भारत-विभाजन	६६
पुराना समाज	८३	भारतीय इतिहास	६६
पुस्तकें	८३	भारतीय गणराज्य	६७
पूजीवाद	८४	भारतीय दर्शन	६७
पूर्वज	८५	भारतीय भाषाएँ	६८
पृथक्ता	८५	भारतीय मजदूर	६८
प्रजातन्त्र	८६	भारतीय संस्कृति	६८
प्रजातन्त्रवाद	८६	भारतीय सम्भवता	६९
प्रतिज्ञा	८६	भावात्मक एकता	१००
प्रयोगशालाएँ	८७	भाषा	१०१
प्रांतीयता	८७	भाषा-विवाद	१०१
प्राचीन साहित्य	८७	भूख	१०४
पुलिस	८८	मजदूर	१०५
फोज	८८	मत-वैभिन्न्य	१०५
बहस और कार्य	८९	मध्यम मार्ग	१०५
बाह्य हस्तक्षेप	८९	महान् बनो	१०६
बुद्ध	९०	महान् व्यक्ति	१०६
बोद्ध चितन	९०	महापुरुष की याद	१०६

महाभारत	१०६	वर्गविहीन समाज	१२१
मा	१०७	विक्रम	१२१
मानवतावाद	१०७	विज्ञान	१२२
मित्रता	१०८	विचार	१२३
मित्रता एक लडाई	१०८	विचार-स्वातंश्य	१२४
मिशनरी	१०९	विजेता	१२५
मुस्लिम साम्प्रदायिकता	१०९	विदेशनीति	१२५
मृत्यु	११०	विदेशी भाषा	१२६
युद्ध	११०	विद्युत	१२६
युवक सगठन	११०	विश्वविद्यालय	१२७
युवावस्था	१११	विश्व शांति	१२७
राजनीति और मजहब	१११	वेद	१२८
राजनीतिज्ञ	१११	वेश्यावृत्ति	१२८
रामायण और महाभारत	११२	व्यवसायगत असामाजिकता	१२९
राष्ट्रगान	११३	शक्ति	१३०
राष्ट्रधर्म	११३	शब्द	१३२
राष्ट्रवाद : राष्ट्रीयता	११४	शहीद	१३२
गीति-रिखाज	११७	शांति	१३३
राष्ट्रियादिता	११७	शिक्षा	१३४
राम और भारत	११८	थ्रिमिक मण्डन	१३५
राष्ट्र उच्चोग	११८	सांख्यवाद	१३५
सोभनन्द	११९	संरक्षण	१३६
सोभनन्द और समाजवाद	११९	सविधान	१३७
सोभनन्दीय तरीका	१२०	समृद्धि	१३७
सोभा	१२०	संरक्षण	१३८
वदेमानरम्	१२०	सर्व	१४०

सम्भवा	१४०	साम्राज्यवाद	१५८
समझ	१४०	साहस	१५९
समझौता	१४१	साहित्य	१६०
समन्वय	१४१	सिधुधाटी को सम्भवा	१६०
समय	१४२	सिद्धांत	१६१
समस्या	१४३	सुलह	१६१
समाज	१४३	सुसङ्खेत भन	१६२
समाजवाद	१४३	सेसर	१६२
समाजवादी व्यवस्था	१४६	स्वभाव	१६२
समान अवसर	१४७	स्वयं सेवक	१६३
समानता	१४८	स्वराज्य	१६३
सहयोग	१४८	स्वार्थपरता	१६५
सहिष्णुता	१४९	हमारा राज्य	१६५
साप्रदायिकता	१५०	हस्तक्षेप	१६६
साधन	१५६	हिंदी	१६६
सामाजिक समस्याएं	१५६	हिंदुस्तान की सही तस्वीर	१६७
सामुदायिक योजनाएं	१५७	हिंदुस्तानी	१६७
साम्यवाद और फासीवाद	१५७	हिंदुस्तानी विचारधारा	१६८
साम्यवादी	१५७	हिंसा	१६८
साम्यवादी दल	१५८	विविध	१६८

नेहरू ने कहा था

अंग्रेज

अंग्रेज उन वातों में बड़े ईमानदार हैं, जिनसे उनका फायदा हो सकता है।

—जवाहरलाल नेहरू वाढ़मय (खण्ड ७), पृ० ३६२

अंतर

आखिर एक बोट रखने वाला गरीब, एक ही बोट रखने वाले अमीर के बराबर कहाँ हैं? करोड़पति के लिए अपना असर डालने के सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन गरीब के पास ऐसा कुछ भी नहीं। जिस आदमी के पास शिक्षा के भरे-पूरे लाभ है, उसमें और इन लाभों से वंचित आदमी में बराबरी कहाँ हुई? तो, इस तरह शैक्षिक, आर्थिक और दूसरी दृष्टि से लोगों में बहुत अन्तर है। मेरे ख्याल से कुछ हद तक लोगों में अन्तर रहेगा ही।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २७

अन्तरराष्ट्रीयता

राष्ट्रवाद के इस संकीर्ण धेरे से जरा अपने को बाहर निकालिए और दुनिया की बात सोचिए। उन विश्व-शक्तियों को देखिए, जो आज काम कर रही हैं। हिन्दुस्तान दुनिया से

अलग न कोई एकाश आज है, न कभी हो सकता है। यह विश्व-योजना के अंग के रूप में विकसित होता है, विकसित होता जाता है। अगर आप दुनिया में आइए, जो एक-दूसरे के सम्पर्क में है, तो आप देखेगे कि व्यवसाय, वाणिज्य, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में उनका एक-दूसरे से सम्बन्ध है।^१

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ७), पृ० ५१६-५२०

अम्बेदकर

मैं डॉ० अम्बेदकर के धर्म-परिवर्तन की वात को बहुत महत्व नहीं देता, क्योंकि उनका धर्म भरोसे के लायक नहीं था। डॉ० अम्बेदकर ऊँचे तवके के दलित वर्ग के नेता है, जिसकी माली हालत अच्छी है। सरकारी नौकरियों में हिस्सा पाने की खालिश से वे लोग प्रतियोगिताओं में शामिल हो रहे हैं, और नौकरियां तलाश रहे हैं। जो सचमुच दलित है, उनके नुमाइंदे गांधीजी हैं, ना कि कांग्रेस के वाहर के वे लोग, जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्र की वात पर राजी होकर उन्हें हमेशा दलित बनाए रखना चाहते हैं।^२

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ७), पृ० ८५

अनिवार्य सैनिक शिक्षा

अनिवार्य सैनिक-शिक्षा की वात, रक्षा की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं रखती। क्योंकि वास्तविक समस्या यह नहीं है कि लोगों में युद्ध की मनोवृत्ति पैदा की जाए, वल्कि वह यह है कि उन्हें लड़ाई के साधन प्राप्त हों। अगर आपके यहा-

१. कलकत्ता में विद्यार्थियों की सभा में भाषण

२. जनवरी १९३६ में डॉ० अम्बेदकर ने पूना में घोषणा की थी कि वह हिन्दू धर्म छोड़ने पर आमादा हैं।

करोड़ों आदमी दकियानूसी हथियार और लाठियाँ लिए हुए हों, तो उससे बहुत लाभ नहीं होगा। आपको 'युद्ध' के समय मूल्य साधनों का उत्पादन कर सकना चाहिए। वास्तव में 'युद्ध' में हथियार और सभी तरह की चीजें आवश्यक हैं। —अगर आप औद्योगिक दृष्टि से मजबूत हैं, तो आप अपनी फौज, नौसेना और हवाई शक्ति को थोड़े समय में तैयार कर सकते हैं। अगर आप अपने जंगी जहाज और सब कुछ विदेशों से खरीदने पर निर्भर रहते हैं—और वह स्रोत बंद हो जाता है, और कुछ हजार आदमी 'युद्ध-युद्ध' चिल्लाते रहते हैं, तो वह विलकुल वेकार है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६८
लोग अनिवार्य फौजी सेवा की वात करते हैं। एक दृष्टि से मैं साधारणतः अनिवार्य फौजी सेवा के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन मैं इस मानी मैं इसके पक्ष में हूँ कि यह जनता को कुछ अधिक अनुशासन सिखाएगी। जारीरिक उन्नति की दृष्टि से भी मैं इसके पक्ष में हूँ।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६७-६८

अनुशासन

आपमें जितना अधिक अनुशासन होगा, आपमें उतनी ही आगे बढ़ने की शक्ति होगी। कोई भी देश—जिसमें न तो थोपा गया अनुशासन है, और न आत्म-अनुशासन—बहुत समय तक नहीं टिक सकता।

—नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० २०७

फौज में हर कोई अफसर नहीं बन सकता। अगर यभी अफसर हो जाए तो सिपाहियों का काम कौन करेगा? बड़ों की नुक्ताचीनी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, अगर

१६ नेहरू ने कहा था

नीजवानों के अन्दर भी आत्म-विचार करने और सभाओं में तकरीर देने का वही मर्ज हो जाए। सभाओं में भाषण देने की आदत डालने से बाज आइए। भाषण देनेवाले बहुत हैं, और यह आदत छोड़ देनी होगी। नीजवानों को अनुशासन की आदत डालनी चाहिए, जो सच्ची कामयावी हासिल करने का एक बहुत ही जरूरी जुलूस है।

जवाहरलाल नेहरू वाढ़मय (खण्ड ४), पृ० १५-१६

अपने विषय में

बौद्ध-धर्म का निराशावाद, मेरे अपने जिन्दगी के नजरिए से मेल नहीं खाता, न जिन्दगी और उसके मसलों से भागने की उसकी प्रवृत्ति मेरे अनुकूल पड़ती है। अपने दिमाग के किसी छिपे हुए कोने में मैं काफिर हूँ, और जिस तरह से काफिर जिन्दगी और प्रकृति को उमंग के साथ देखता है, उसी तरह मैं देखता हूँ। और जिन्दगी में जिन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, उनसे घबड़ाता नहीं हूँ। जो कुछ मैंने अनुभव किया है, या अपने चारों ओर देखा है, वह चाहे जितना तकलीफ और दुःख पहुँचाने वाला रहा हो, उनसे मेरे इस नजरिए में फर्क नहीं पड़ा है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १७३-१७४

अप्रसन्न न करो

विना किसीको अप्रसन्न किए हुए, अपने प्रति संसार के करोड़ों लोगों से सहानुभूति और आशाओं को आकर्षित करने से, आगे चलकर भारत का बड़ा हित होगा। दूसरों को अप्रसन्न करना या उनसे टक्कर लेना हमारा उद्देश्य नहीं है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २६३

अलगाव

अलगाव हमेशा भारत की कमजोरी रही है। पृथक्तावादी प्रवृत्तियाँ—चाहे वे हिन्दुओं की रही हों या मुसलमानों की, सिखों की या और किसीकी—हमेशा सतरनाक और गलत रही हैं। ये छोटे और तंग दिमागों की उपज होती हैं। आज कोई भी आदमी, जो वक्त की नव्ज़ को पहचानता है, साम्राज्यिक ढग से नहीं चल सकता।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० ५६

अशोक

इस अद्भुत शासक ने जिसे अब तक हिन्दुस्तान में और एशिया के दूसरे हिस्सों में प्रेम के साथ याद किया जाता है, बुद्ध के सत्कर्म और मद्भाव की गिरावट के फैलाने में, और जनता के हित के कामों में अपने को पूरी तरह लगा दिया। वह घटनाओं को हाथ-पर-हाथ रखकर देखने वाला, और ध्यान में ढूवा हुआ और अपनी उन्नति की चिन्ता में खोया हुआ आदमी न था। वह राज-कार्य में मेहनत करने वाला था, और उसने यह ऐलान कर दिया था कि मैं सदा काम के लिए तैयार हूँ। सब वक्तों में और सब तरह, चाहे मैं खाना खाता होऊँ, चाहे रनिवास में होऊँ, चाहे शयन में रहूँ, या स्नान में, सबारी पर रहूँ या महल के बाग में—सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में मुझे बराबर सूचना देते रहे। जिस समय भी हो और जहां भी हो, मैं लोक-हित के लिए काम करूँगा।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १७७-१७८

अहंकार

प्रायः दुनिया का हर देश यह विश्वास करता है कि स्पष्टा

ने उसे कुछ विशेष गुण देकर भेजा है, कि वही दूसरों की अपेक्षा थ्रेट जाति या समुदाय का है। चाहे दूसरे अच्छे हों या बुरे, लेकिन उनसे कुछ घटिया प्राणी हैं। यह एक अजीव-सौ वात है कि यह भावना पूर्व और पश्चिम के सभी राष्ट्रों में निरपवाद रूप से पाई जाती है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० ३३

अहिंसा/हिंसा

और मैं हिन्दुस्तान को अहिंसा का रास्ता अस्तयार करने के लिए इसलिए नहीं कहता कि वह कमज़ोर है। मैं चाहता हूं कि वह अपनी ताकत और अपने बल-भरोसे को जानते हुए अहिंसा पर अमल करे। मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान यह पहचान ले कि उसके एक आत्मा है—जिसका नाम नहीं हो सकता, और जो सारी शारीरिक कमज़ोरियों पर विजय पा सकती है, और सारी दुनिया के शारीरिक बलों का मुकाबला कर सकती है।

—मेरी कहानी, पृ० १२६

कुछ लोग नैतिक बुनियाद पर हिंसा को वर्जित मानते हैं। वहुतों को अहिंसा पसन्द हो सकती है, लेकिन अगर किसी भीके पर उन्हें लगता है कि हिंसा से ज्यादा नतीजा निकल सकता है— तो वे विनाशक उसे अमल में ले आएंगे। यह तो और किसी चीज की निस्वत जरूरत का सवाल है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (घण्ड ३), पृ० ४०२

मैं इस उसूल को नहीं मानता—कि अगर कोई मेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो मैं उसकी ओर अपना वायां गाल कर दूँ। फिर भी व्यावहारिक अनुभव से, और पिछले साल की लडाई में हमें जो कामयादी मिली है उसमें, यह विलकूल साफ हो जाता है कि अहिंसा कितनी बड़ी ताकत सावित हुई है।

अगर मुल्क में अहिंसा का माहौल है, तो हिस्सक कारंबाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं है।

—जवाहलाल नेहरू वाढ़ मय (खण्ड ५), पृ० २६३

राजनैतिक अर्थ में अहिंसात्मक आनंदोलन को अभी तक तो कामयावी मिली नहीं, क्योंकि हिन्दुस्तान अब भी साम्राज्यवाद के अनीतिपाश में जकड़ा हुआ है। सामाजिक अर्थ में, अहिंसा के प्रयोग से क्रान्ति की कल्पना कभी की तक नहीं गई। फिर भी जो आदमी जरा भी गहराई में उतर सकता है, वह देख सकता है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों ने इन्हें पक जबरदस्त परिवर्तन कर दिया। इस अहिंसात्मक अन्दोलन ने करोड़ों हिन्दुस्तानियों को चरित्र-वल, शक्ति और अन्य दिग्गजाम आदि ऐसे अमूल्य गुणों का पाठ पढ़ाया है, जिन्हें जिन राजनीतिक या सामाजिक, किसी भी किसी की दृष्टि करना या उसे कायम रखना कठिन है। यह कहना मुश्किल है कि ये निपिच्छन लाभ अहिंसा की वदीलत हुए हैं, या इन्हें नेहरू की वदीलत वहुत से भौंको पर कई गाढ़ों ने भेजे लाए हिन्दुस्तानक लड़ाई के जरिये भी हासिल किए हैं। इन दो दिग्गज देशों के बीच वात तो इत्मीनान के माथ छड़े उन दूरदृश्य हैं, जिन दूरदृश्य ने अहिंसा का तरीका हृमाण दिया है और नार्दिन है।

वहती है। राज्य के पास अगर दंड देने के अस्त्र न हों, तो फिर न तो कर वसूल किए जा सकते हैं, न जमींदारों को उनका लगान ही मिल सकता है, और न निजी सम्पत्ति ही कायम रह सकती है। पुलिस तथा फोज के बल से, कानून दूसरों को पराइ सम्पत्ति के उपयोग से रोकता है। इस प्रकार राष्ट्रों की स्वाधीनता—आक्रमण से रक्षा के लिए हिंसा-बल पर टिकी है।

—मेरी कहानी, पृ० ७५२

हिंसा और अहिंसा का सवाल मेरे लिए बेमानी है। जिस घड़ी हिंसा जरूरी हो जाती है, मैं उसका इस्तेमाल करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। इन सब चीजों के साथ एक शर्त जुड़ी है, और वह यह है कि हम अनुशासन पैदा करें, और खतरा उठाने के लिए तैयार रहें।

—जवाहरलाल नेहरु वाड्मय (खण्ड ३), पृ० २३६

आजादी : स्वतन्त्रता

असली स्वतन्त्रता वह नहीं है जो और देशों की तरफ, और ताकतों की तरफ, और फौजों की तरफ और पैसे की तरफ, देखकर अपने को बचाने की कोशिश करे।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० १८

आजादी एक ऐसी चीज है कि जिस वक्त आप गफलत में पड़ेगे, वह फिसल जाएगी। वह जा सकती है, वह खतरे में पड़ सकती है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ३४

आजादी के माने यह नहीं है कि हरएक आदमी आजादी के नाम से हर बुरा काम करे। आप अपने ख्यालात का आजादी से इजहार कीजिए। तेकिन उसके माने यह नहीं कि सङ्क या अखवारों में हरएक को गालियां दीजिए। क्योंकि

फिर तो ऐसी वातों में हमारी मारी जिन्दगी गिर जाएगी। खाम तौर से, आजादी के माने यह नहीं कि लोग उस आजादी की जड़ें सोदे। अगर कोई ऐसा करे, तो जाहिर है कि उसका मुकाबला करना होता है, उसको रोकना होता है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० २४

आजादी, सानी मियासी आजादी नहीं, राली राजनीतिक आजादी नहीं। स्वराज्य और आजादी के माने और भी हैं—सामाजिक है, आर्थिक है। अगर देश में कहीं गरीबी है, तो वहाँ तक आजादी नहीं पहुंची, यानी उनको आजादी नहीं मिली, जिससे वे गरीबी के फन्दे में फँसे हैं। जो लोग गरीबी और दरिद्रता के शिकार हैं, वे पूरी तीर से आजाद नहीं हुए। उनको आजाद करना है। उम्मी तरह अगर हम आपस के भगड़ों में फँसे हुए हैं, आपस में बैर है, बीच में दीवारें हैं, हम एक-दूसरे में मिलकर नहीं रहते, तब भी हम पूरे तीर से आजाद नहीं हुए।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६१

आजादी भी अजीब-अजीब जिम्मेदारिया लाती है और बोझे लाती है। अब इन जिम्मेदारियों का सामना हमें करना है, और एक आजाद हैसियत में हमें आगे बढ़ना है, और अपने बड़े-बड़े सवालों को हल करना है। सवाल बहुत बड़े हैं। सवाल हमारी मारी जनता का उद्घार करने के हैं—हमें गरीबी को दूर करना है, वीमारी को दूर करना है, अनपृष्ठने को दूर करना है, और आप जानते हैं—कितनी और मुसीबतें हैं जिनको हमें दूर करना है। आजादी महज एक सियासी चीज नहीं है। आजादी तभी एक ठीक पोशाक पहनती है, जब जनता को फ़ायदा हो।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० .

आर्थिक आजादी के बिना, और जब तक गरीबी न मिटे, तब तक असली आजादी हो ही नहीं सकती। भूमि आदमी से कहना कि तुम आजाद हो—सिर्फ उसका मजाक करना है।

—विश्व-इतिहास की झलक (भाग १), पृ० ३२६

जो लोग आजादी चाहते हैं, उनको हमेशा अपनी आजादी की हिफाजत करने के लिए, अपनी आजादी को बचाने और रखने के लिए, अपने को न्यीछावर करने को तैयार रहना चाहिए। जहा कोई कौम गफलत साती है, वह कमजोर होती है और गिर जाती है। इसनिए हमें हमेशा तैयार रहना है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६

देश की आजादी कुछ लोगों की सुझहाली में नहीं देखी जाती। देश की आजादी आम लोगों के रहन-सहन, आम लोगों को तरकी का—बढ़ने का क्या मौका मिलता है, आम लोगों को क्या तकलीफ और क्या आराम है, उन वातों से देखी जाती है। तो हम अभी आजादी के रास्ते पर हैं, यह न समझिए कि मंजिल पूरी हो गई।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६१

हम लोगों ने एक जमाने से, जहा तक हम में ताकत थी और कूवत थी—हिन्दुस्तान की आजादी की मशाल को उठाया। हमारे बजुर्गों ने उसको हमें दिया था, हमने अपनी ताकत के मुताबिक उसांगे उठाया; लेकिन हमारा जमाना भी अब हल्के-हल्के गत्स होता है, और उस मशाल को उठाने और जलाएँ रखने वा वोझा आपके ऊपर होगा—आप जो हिन्दुस्तान की ओनाद है, हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं, चाहे आपका मजहब कुछ हो, चाहे आपका गूवा या प्रान्त कुछ हो। आखिर में उस मशाल को शान से जलाएँ रखने का आपका एक कर्ज

है, और वह मशाल है आजादी की, अमर्जन का और सच्चाई की।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ११-१२

आत्मनिर्भरता

आप याद रखें कि मदद के लिए बाहर की तरफ ज्यादा देखना, भरोसा करना—चाहे पैसे के लिए हो या किसी और वात के लिए—कौम को कमज़ोर करता है। जो कौम दूसरों की तरफ बहुत देखती है, अपाहिज हो जाती है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ३७

हमें अपने ऊपर भरोसा करना है, औरों पर नहीं। हम दुनिया की दोस्ती चाहते हैं। अपने मुल्क में हम जितने लोग रहते हैं, करोड़ों आदमी—चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पेंगे के हों, किसी तबके के हों—उन सबकी दोस्ती चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं। हम सारी दुनिया से सहयोग चाहते हैं। हम सब देशों के साथ प्रेम से, मुहब्बत से और सहयोग से रहना चाहते हैं। उनमें से जो हमारी किसी वात में मदद करें, वडी खुशी से मदद स्वीकार है। लेकिन आखिर मे हमारा भरोसा अपने ऊपर है, दुनिया के किसी और देश पर नहीं—इस वात को हमें और आपको याद रखना है, क्योंकि जो लोग औरों पर भरोसा करते हैं, वे खुद कमज़ोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, और जब दूसरे लोग मदद नहीं करते, तो फिर वे बेवस हो जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते।

लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० १८

आत्मप्रशंसा

अपने मुंह से अपनी तुलीक करना हमें ज्ञान तरनों के चीज

होती है। राष्ट्र के लिए भी वह उतनी ही सतरनाक है, क्योंकि वह उसे आत्म-संतुष्ट और निष्क्रिय बना देती है, और दुनिया उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खंड ३), पृ० १८८

आत्मविश्वास

आप अपने पर भरोसा कीजिए, अपने पर यकीन कीजिए, और अपने देश पर भरोसा कीजिए। और अगर मुझे अपने देश पर यकीन और अपने देश के भविष्य पर भरोसा न होता, तो क्या आप समझते हैं कि इन तीस-चालीस वर्षों में हम लोग उस काम को कर सकते, जो कुछ छोटा या बड़ा काम हमने किया !

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० १६

आत्मा

असल में मेरी दिलचस्पी इस दुनिया में और इस जिन्दगी में है—किसी दूसरी दुनिया या आनेवाली जिन्दगी में नहीं। आत्मा-जैसी कोई चीज है भी या नहीं—मैं नहीं जानता। और अगरचे ये सवाल महत्व के हैं, फिर भी इनकी मुझे कुछ भी चिन्ता नहीं।

—हिंदुस्तान की कहानी, पृ० ३३

आत्मालोचन

आइए, हम सब अपने अन्दर भाँककर देखो, और विना रिआयत या पूर्वाग्रह के इस बात की जाच करें कि हमने क्या किया है, और दूसरों ने हमारे साथ क्या किया है; साथ ही यह जानने की कोशिश करें कि आज हम किस हालत में हैं। दूसरों की नाराजी के डर से हमें अपने आपको भुलावा नहीं

देना है, और न असल मुद्दों से नजरे ही चुरानी है—भले ही उन 'दूसरों' में कुछ लोग हमारे साथी ही क्यों न हों—जिनकी हम इज्जत करते हैं। वह रास्ता अपने को धोखा देने का रास्ता है, और जो लोग बड़ी और अहम तब्दीलिया चाहते हैं, वे विना खतरा मोल लिए उस रास्ते पर नहीं जा सकते।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (बण्ड ७), पृ० १६६

औरों की कमजोरियों की तरफ न देखें, औरों की नुकताचीनी न करें—अपनी तरफ देखें। अगर हर एक आदमी अपना-अपना कर्तव्य करता है, अपना-अपना फर्ज अदा करता है, तो दुनिया का काम बहुत आगे जाएगा। लेकिन औरों के काम की नुकताचीनी करना, निन्दा करना हमारा कुछ पेशा हो गया है। और वाहे हम अपना काम करे या न करें, हर एक को अपने पड़ोसी के काम की फिक है—अपने काम की नहीं। और इससे न पड़ोसी काम कर सकता है, न हम कर सकते हैं।

—तालिने के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५१

दूसरों की गलतियों की आलोचनाएं जहर की जाएं, लेकिन हमें अपनी तरफ भी जहर देखना चाहिए।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छण्ड), पृ० ११५

आदमी

अनगिनत कमजोरियों के वावजद, आदमी ने सभी युगों में, अपने जीवन की और अपनी सभी ग्रिय वस्तुओं की—एक आदर्श के लिए, सत्य और विश्वासों के लिए, देश और इज्जत के लिए कुरवानी की है। यह आदर्श बदल सकता है, लेकिन कुरवानी की यह भावना वनी ही है। और इसीकी बजह से हम इंसान की बहुत-सी कमजोरियों को माफ करते हैं और उसकी तरफ से मायूस नहीं होते। आफतों का सामना करते हुए भी उसने

अपनी शान निभाई है; जिन चीजों की वह कीमत करता रहा है, उनमें अपना विश्वास बनायग रखा है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ४१

मुझे इस बात में हमेशा ज्यादा यान और भव्यता जान पड़ी है—कि एक इंसान दिमागी और रुहानी हैसियत से बुलंदी पर पहुंचे और दूसरों को भी उठाने की कोशिश करे, न कि इसमें कि वह किसी बड़ी शक्ति या ईश्वर की तरफ से बोलने वाला बने। धर्मों के कुछ संस्थापक अद्भुत व्यक्ति हो गए हैं—लेकिन अगर उनका खयाल आदमियों की शक्ति में न करूँ तो उनकी सारी शान मेरी नजर में जाती रहती है। जिस बात का मुझ पर असर होता है और जिससे मेरे दिल में उम्मीद बंधती है, वह यह है कि आदमी के दिमाग और उसकी रुह ने तरकी हासिल कर ली है, न कि यह कि वह एक पैगाम लाने वाला एलची बन गया है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०२

आदर्श

इंसान भले ही तारों तक पहुंच न पाए, लेकिन उनकी तरफ देखा तो करता ही है। तो सिफे इसलिए अपने आदर्शों को नीचे करना ठीक नहीं, कि वे बहुत ऊंचे हैं—भले ही आप उनको पूरा-पूरा हासिल न कर सके।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (खण्ड १), पृ० १०१

आपको अपने को एकदम साफ करके सामने रखना होगा, नहीं तो आप अपने सपनों की महान् इमारत कैसे बना सकेंगे? क्या आप मिट्टी की खोपड़ी की बुनियाद पर भहल खड़ा कर सकते हैं, या तिनको से बढ़िया पुल बना सकते हैं? अपने आदर्श के सम्बन्ध में निश्चित विचार रखकर आप अपने उद्देश्यों की

स्पष्टता और कार्य की प्रभावकारिता को प्राप्त कर सकेंगे, और आप जो भी कदम उठाएंगे वह आपको आपके हृदय की इच्छा के नजदीक ले जाएगा।

—जवाहरलाल नेहरू वाड़मय (खण्ड ३), पृ० १८५

किसी उच्चादर्श में कुछ आस्था होना—अपने जीवन को सार्थक करने और हमें वाईर रखने के लिए आवश्यक है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (खण्ड ३), पृ० ५१

मैं जिस चीज के बारे में सोचता हूं, वह केवल हमारी भौतिक प्रगति ही नहीं है। वल्कि वह है—हमारे लोगों के गुण और गहराई। औद्योगिक प्रक्रिया से ताकत हासिल करके, क्या मेरे देशवासी अपने आपको व्यक्तिगत धन-लिप्सा और आराम-तलबी में खो देंगे? ऐसा होना एक बहुत बड़ी विपत्ति होगी, वयोंकि यह उन सब आदर्शों की नकारना होगा—जो अतीत में भारत के सामने रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि वर्तमान काल में भी ऐसा ही हो।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५५

मैं समझता हूं कि शायद दुनिया में कोई ऐसा हो—और मैं किसी दूसरे देश के लिए अमर्मान की बात नहीं करता, जिसके सामने भारत के जैसा ऊंचा आदर्श हो—और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो, जहां आदर्श और अमल में इतना बड़ा फर्क हो।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १०१

आरामतलबी

इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं है—कि कौम भर आराम-तलबी और सुदगर्जों में पड़ जाए, और भूल जाए कि उम्में क्या फर्ज है, भूल जाए कि क्या उसके उमूल और सिद्धान्त

है, भूल जाए कि क्या-क्या खतरे उसके चारों तरफ हैं। क्योंकि वही असल कमजोरी होती है। वाकी सब कमजोरिया उसके सामने कुछ नहीं हैं।

— लालकिने के प्राचीर से (भाग ?), पृ० ३३

आर्थिक लोकतन्त्र

अन्तिम लक्ष्य आर्थिक लोकतन्त्र है। अन्तिम लक्ष्य यह है कि गरीब और अमीर के भेद और उन लोगों का अन्तर खत्म हो—जिनमें से कुछ के पास अवसर है, और दूसरे जिनके लिए किसी तरह के अवसर नहीं हैं या बहुत थोड़े हैं। इस लक्ष्य के रास्ते की हर रुकावट को हटा देना होगा, भले ही यह काम दोस्ती और सरकार के जरिये हो—और चाहे कानून और सरकार के जोर में।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छण्ड), पृ० १०८

आर्थिक समानता

यदि देश में आर्थिक असमानता रही, तो दुनिया-भर का राजनीतिक लोकतन्त्र और व्यस्क-मताधिकार मिलकर भी सच्चा लोकतन्त्र नहीं ला सकते। इसलिए आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि वर्ग-वर्ग के सब तरह के भेदभाव खत्म हों, और अधिक समानता तथा समतायुक्त जीवन वने, नौर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आर्थिक लोकतन्त्र ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। हमें इस दृष्टि से सोचना है, कि आखिर में चल कर हमें अपने जीवन को एक प्रगतिशील जीवन के रूप में विकसित करना है। मैं नहीं जानता, शायद यह अभी बहुत दूर का आदर्श है, लेकिन घररहाल हमें इस बात को ध्यान में जरूर रखना है।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम भाग), पृ० १०८

आलोचना

एक व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिए अच्छी वात है—कि वह हमेशा यह जानने की कोशिश करे कि वह कहाँ गलती पर है, और उसे सुधारे। आलोचना से कभी डरना नहीं चाहिए। मैं आलोचना का स्वागत करता हूँ। मैं उसका उतना स्वागत तब नहीं करता, जबकि उसके पीछे हमारी वदनीयती का संकेत किया जाता है। स्वाभावतः इसे कोई भी पसन्द नहीं करेगा।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ८१

किसीके विचारों की कड़ी आलोचना को जाती हमला नहीं मानना चाहिए। कोई किसीके विचारों की कड़ी आलोचना कर सकता है, और फिर भी उसका अच्छा मित्र बना रह सकता है। सार्वजनिक जीवन के स्वस्थ और जनतांत्रिक विकास के लिए यह जरूरी है कि कड़ी और खुली आलोचना हो।

— जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (भाग ७), पृ० ४०४

जो वात आपको समझनी है, वह यह कि हम खुद क्या कर सकते हैं। पड़ोसी की नुकताचीनी तो सब कर सकते हैं, लेकिन खुद क्या कर सकते हैं?

— सातविले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ३८

यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मूख्यतापूर्ण और गलत मूचनाओं से भरी हुई—व्यक्तिगत प्रकार की आलोचनाएँ की जाएं, क्योंकि ये लोगों का ध्यान वास्तविक समस्याओं में हटा देती है।

— आत्मकथा

हम आलोचना चाहते हैं, आप कहना चाहें तो कह तें कि हम विरोध भी चाहते हैं। मुझे इनकी चिंता नहीं। लेकिन यह अत्यधिक निराशा की भावना मुझे अच्छी नहीं लगती—और

३० नेहरू ने कहा था

भारत के भविष्य के विषय में अशुभ वचनों का प्रयोग मुझे अच्छा नहीं लगता।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ८५

हर सरकार में जोरदार आलोचना और मुख्यालफत से नाराज होने की प्रवृत्ति होती है; और जनतंत्र सिर्फ तभी ठीक तौर से काम कर सकता है, जब जनमत लगातार सरकार पर नियंत्रण रखता है और उसे बहुत ज्यादा निरक्षण होने से रोकता है।

—जवाहरलाल नेहरू वाढ़मय (भाग १), पृ० ३६०

आशावाद

केवल आशावादी होना और वस्तुस्थिति को न देखना मूर्खता है। लेकिन यह उससे कम मूर्खता नहीं कि निराशावादी हुआ जाए, और अपने ऊपर सभी प्रकार की आपत्तियों के आने की कल्पना की जाए।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ८५

इंजीनियर

जब इंजीनियर आराम से दफ्तर की कुर्सी पर बंधकर सिर्फ हुक्म जारी करना शुरू कर देता है, तो वह बेकार हो जाता है और अवकाश-प्राप्ति की स्थिति में पहुंच जाता है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ११६-१२०

इतिहास

असली इतिहास में इधर-उधर के कुछ इने-गिने व्यक्तियों का वर्णन नहीं होना चाहिए—जिनमें राष्ट्र बनता है, जो मेहनत करते हैं, और अपने धर्म से जीवन की जरूरतों और सुख-

उद्देश्य

अच्छे उद्देश्यों की सिद्धि अच्छे साधनों द्वारा ही सम्भव है। यदि हम जीवन की महान् वाताओं की ओर लक्ष्य करते हैं, यदि हम भारत का स्वप्न वड़े राष्ट्र के रूप में देखते हैं—जोकि शान्ति और स्वतन्त्रता का अपना प्राचीन संदेश दूसरों को दे रहा है, तब हमें स्वयं वड़ा बनना है, और भारतमाता की योग्य सन्तान बनना है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ट) पृ० ५

हम वडे सवालों को अपने सामने रखें और छोटी वातों में न फंसें, क्योंकि अगर हम छोटी वातों में फंसते हैं तो वडे सवाल छिप जाते हैं। और अगर आप वडी वातों को सामने न रखें, तो फिर एक वडा संलाच आकर हमें वहां देता है, जबकि उसके लिए हम तैयार नहीं होते।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० १७

हमें अपने राष्ट्रीय ध्येय के सम्बन्ध में स्पष्ट हो जाना चाहिए। हमारा ध्येय एक दशितशाली, स्वतन्त्र और जन-सत्तात्मक, भारत के निर्माण का है—जहां प्रत्येक नागरिक को वरावर का स्थान प्राप्त हो, और विकास तथा सेवा के पूरे अवसर हो, जहा आजकल प्रचलित धन और हैसियत की विपरिताएं न रह गई हों, जहां हमारी मार्मिक प्रेरणाएं रचनात्मक और सहकारितापूर्ण उद्योग की तरफ केन्द्रित हों। ऐसे भारत में साम्रादायिकता, पार्थक्य, अलहृदगी अस्पृश्यता, कटृता, और मनुष्य द्वारा मनुष्य से अनुचित लाभ उठाने के लिए कोई स्थान नहीं है; और यद्यपि धर्म के लिए स्वतन्त्रता है, फिर भी उसे राष्ट्रीय जीवन के राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं में हस्तक्षेप न करने दिया जाएगा। यदि ऐसा है तो जहा तक हमारे राजनीतिक जीवन का सम्बन्ध है, यह सब

हिन्दू और मुसलमान, और ईसाई तथा सिख के टंटे दूर होने चाहिए, और हमें एक संयुक्त यानि मिला-जुला राष्ट्र बनाना चाहिए—जहा व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय दोनों प्रकार की स्वतन्त्रताएँ सुरक्षित हों।

—नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० ७६-८०

उपदेशक

मेरा अपना यह अनुभव है कि जो वहुत अधिक उपदेश देता है, वह लोगों की नजर में गिर जाता है। इस तरह की वातों से लोग चिढ़ जाते हैं, और इस तरह की सलाह या उपदेश से दूसरों का भला नहीं होता—जैसाकि सलाह देने वाला समझता है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६६

उपनिषद

उपनिषद छानबीन की, मानसिक साहस की, और सत्य की खोज के उत्साह की भावना से भरपूर है। यह सही है कि यह सत्य की खोज मौजूदा जमाने के विज्ञान के प्रयोग के तरीकों से नहीं हुई है; फिर भी जो तरीका अस्तियार किया गया है, उसमें वैज्ञानिक तरीके का एक अंश है। हठवाद को दूर कर दिया गया है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ११७

उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें सच्चाई पर वड़ा जोर दिया गया है। 'सच्चाई की सदा जीत होती है, भूठ की नहीं—सच्चाई के रास्ते से ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं।' और उपनिषदों में आई हुई यह प्रार्थना मशहूर है—'असत से मुझे सत की तरफ ले चल ! अन्धकार से मुझे :

की तरफ ले चल ! मृत्यु से मुझे अमरत्व की तरफ ले चल !'

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ११६

कारगर तरकी हासिल करने के लिए, उपनिषदों में तन की चुस्ती और मन की पवित्रता, और तन-मन दोनों के संयम पर वरावर जोर दिया गया है। चाहे ज्ञान सीखना हो, चाहे दूसरी ही कामयावी हासिल करना हो—संयम, तप और कुरवानी जरूरी होती है। किसी-न-किसी तरह की तपस्या का ख्याल हिन्दुस्तानी विचारधारा का एक अंग है; और ऐसा ख्याल न सिर्फ़ चोटी के विचारकों के यहाँ है, बल्कि साधारण अनपढ़ जनता में फैला हुआ है। हजार वरस पहले यह वात रही है, और आज भी यह वात है; और अगर गांधीजी की रहनुमाई में हिन्दुस्तान को हिला देने वाले जनता के आन्दोलनों के पीछे जो मनोवृत्ति काम करती है, उसे हम समझना चाहते हैं—तो जरूरी है कि हम इस ख्याल को समझ ले।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १२२-१२३

जिन सवालों पर उपनिषदों में विचार किया गया है, उनके आधिभौतिक पहलुओं को समझना मेरे लिए कठिन है; लेकिन इन सवालों पर गौर करने का जो ढंग है, उसने मुझ पर असर डाला है—क्योंकि यह हठवाद या अन्धविश्वास का ढंग नहीं है, यह ढंग भजहवी न होकर फिलसफियाना है। ख्यालों के कसबल को, जाच की भावना को, और दलील की पृष्ठभूमि को मैं पसंद करता हूँ। वयान के ढंग में कसाव है। यह अक्सर गुरु और शिष्य के बीच सवाल-जवाब के रूप में मिलता है, और यह अनुमान किया गया है कि उपनिषद व्याख्यानों की तरह एक याददाश्त है—जिन्हे गुरु ने तैयार किया है या शिष्यों ने टांक लिया है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ११६

एकता

आज इस बात की जरूरत है कि हम लोगों को समझें, वे हमें समझें, और इस तरह प्यार और सद्भाव का एक वन्धन हो जाए। आजादी मिलने के बाद भारत की एक मूल समस्या एकता और दृढ़ता की है। राजनीतिक एकीकरण तो पूरा हो गया है, लेकिन वह काफी नहीं है।—आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वह उतनी राजनीतिक नहीं, जितनी मनो-वैज्ञानिक रूप से एकता और दृढ़ता की है। भारत को अपने लिए ऐसी एकता की जरूरत है, जो प्रान्तवाद और सम्प्रदायवाद और अन्य बादों की आवश्यकता ही समाप्त कर दे; क्योंकि ये बाद लोगों को तोड़ते और अलहृदा करते हैं।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३६

हम अक्सर पूर्णतया फिरकापरस्ती, धर्म और जाति के मामले में गलत रास्ते पर चले जाते हैं। देश की एकता के बारे में हममें भावनात्मक जागृति नहीं है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ११०

हमारी फौज में हमारे देश के हर प्रान्त के, हर सूबे के रहने वाले हैं, हमारी नेवी में, एयर-फोर्स में हर प्रान्त के लोग हैं, हर धर्म-मजहब के लोग हैं। सब मिलकर हिम्मत से, बहादुरी से काम करते हैं, आपस में झगड़ा नहीं करते। हमारी फौज हिन्दु-स्तान की एकता का, इत्तहाद का नमूना है। हमें इस तरह की एकता और फौजीपन सारे करोड़ों आदमियों में पैदा करना है।

लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५१

ओद्योगीकरण

ओद्योगीकरण का मतलब है—धन और मुल्क की बैंकिंग

प्रणाली पर नियंत्रण। अगर सामान्य जनता को फायदा पहुंचाना है, तो वैज्ञानिक तरीके से औद्योगिकरण किया जाना चाहिए। इस मकसद को हासिल करने के लिए माली तरीके को बदलना पड़ेगा। उसमें मुनाफे की प्रेरणा नहीं होनी चाहिए। यह देशना हुकूमत करने वालों का कर्तव्य है, कि जो माल तैयार होता है—उसे खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा हो। जब तक ऐसा नहीं होता, दुनिया की मीजूदा हालत में सुधार नहीं होगा। समाजवाद इसीको सुनभाने का तरीका है। कोई इसे पसन्द करे या न करे, इससे छुटकारा नहीं है। वह आकर रहेगा!

—जवाहरलाल नेहरू वाइभय ((खण्ड ७)), पृ० ३२५

कुछ लोगों का कहना है कि उद्योगों को भूलकर हम खेती की बात करते रहते हैं। मैं उद्योगों के विकास को सबसे अधिक महत्व देता हूं, लेकिन मुझे शक है कि अपनी खेती-वाड़ी की दुनियाद पक्की किए विना हम किस तरह वास्तविक औद्योगिक विकास कर सकते हैं।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २२६

मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं, कि हम देश में बड़े-बड़े उद्योगों के विकास के विना लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते। बल्कि मैं और आगे बढ़कर यहां तक कहना चाहूंगा—कि उसके विना हम आजाद भी नहीं रह सकते।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १०७

मुझे बड़ी या छोटी मरीनों पर आपत्ति नहीं है, और मेरा खयाल है कि अगर ठीक से उनका इस्तेमाल किया जाए, तो उन्हें आदमी की सेवा करने वाला बनाया जा सकता है, न कि उस पर हुकूमत बरने वाला।

—जवाहरलाल नेहरू वाइभय (खण्ड ३), पृ० २२३

मैं औद्योगीकरण और बड़ी मशीनों पर यकीन करता हूं, और मैं सारे हिन्दुस्तान में फैक्टरियां खुल जाना पसंद करूंगा। मैं हिन्दुस्तान की दीलत और हिन्दुस्तान के वाशिन्दों के रहन-सहन को ऊंचा उठाना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि ऐसा करने का सिर्फ यह तरीका है कि उद्योग में साइंस का इस्तेमाल किया जाए, ताकि बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण हो। मेरी निजी ख्वाहिशों के अलावा, मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालत में यह लाजमी नतीजा है—कि मुल्क में तेजी के साथ कारखाने बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं हिन्दुस्तान के मौजूदा हालात में, हाथ की कताई और खद्र की ताईद करता हूं।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ६), पृ० २५

लेकिन हमें हमेशा समझता चाहिए, कि इस देश में करोड़ों लोगों की समस्या भी अकेले भारी उद्योगों से हल नहीं हो सकती। हमें घरेलू और ग्रामीण उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर विकसित करने होंगे; लेकिन साथ ही इस बात का भी वरावर ख्याल रखना होगा—कि बड़े और छोटे उद्योग बढ़ाते हुए हम इंसान को न भूल जाएं। हम मिर्फ अधिक दीलत या अधिक उत्पादन ही नहीं चाहते, आखिरकार हम वेहतर इंसान भी चाहते हैं।

जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १०७

कथनो-करनी

किसी भी व्यक्ति को उस समय सबसे अधिक सन्तोष होता है, जब उसकी कथनी और करनी एकाकार हो जाती है। उस समय उसका एक सुगठित व्यक्तित्व होता है, और वह असन्दिग्ध भाव से, शक्ति और वल के साथ काम करता है।

नेहरू और नई पीढ़ी . हरिदत्त शर्मा, पृ० ११२

३८ नेहरू ने कहा था

कर्तव्य

अगर आप वड़े देश के वडे नागरिक हैं, तो आपको और हमको भी वडे दिल का और वडे दिमाग का होना है। छोटे आदमी वडे काम नहीं करते, छोटे आदमी वडे सबालों को हल नहीं कर सकते, न हम थोर-गुल मचाकर हल कर सकते हैं, न नारों से, न शिकायतों से, न एतराज से, न दूसरों को भला-बुरा कहने से। अगर हम एक-एक आदमी और औरत अपना कर्तव्य पूरा करे, अपना फर्ज अदा करें, तो फिर हमारे लिए भला है और देश के लिए भला है। अगर हर एक आदमी समझे कि कुछ करना दूसरे का काम है, और हमारा काम खाली देखना है—तब यह देश चल नहीं सकता। हर एक को अपना काम करना है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० १५

कला

कला किसी भी समय की सभ्यता और जिंदगी का विश्वास-नीय दर्पण है। जब भारतीय सभ्यता जीवित थी, इसने सौन्दर्य-पूर्ण वस्तुओं का निर्माण किया और कला विकसित हुई, तथा इसकी ध्वनि सुदूर देशों तक पहुंची।

—विश्व-इतिहास की झलक

भीड़ की सतही कार्यवाहियों की अपेक्षा, कला और साहित्य राष्ट्र की आत्मा को महान् अन्तर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे हमें जान्ति और निरन्त्र विचारों के राज्य में ले जाते हैं जो क्षणिक भावनाओं और पूर्वग्रह से प्रभावित नहीं होते।

—विश्व-इतिहास की झलक

कलाएं

हमारे धर्म, कला, संगीत और दर्शन की उच्चता के बारे में

वहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन आज वे यदों हैं? धर्म-उद्दोषीय घर की चीज बन गया है—कि आप यदों या मुक्ते हैं और वया-नहीं या मक्ते, किम्को आप छू सकते हैं, किम्को नहीं छू सकते—और किसको देख सकते हैं, किम्को नहीं देख सकते।

हमारा मंगीत यथा है? हमारा राष्ट्रीय मंगीत नरक का हो-हल्ला और तकनीफदेह शोर है, जो हमारी सड़कों पर एक तरह की बदतमीजी है। यह भी कभी-कभी साम्राज्यिक शब्द अग्नियार कर नेता है और अवसर दुःखद आमदी बन जाता है। हमारी कला यथा है? हमारे मुल्क के वाणिदों के घरों में खूबसूरती की यथा चीज है? हमारे अपने घरों में भी यथा है? हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय माहित्य यथा है? जहा तक मैं जानता हूँ—हिन्दी और उर्दू के आधुनिक साहित्य के नाम पर जो चलता है, वह गंदला है और भावुकता से भरा है।

—जवाहरलाल नेहरू वाइभय (गण्ड ३), पृ० १६०

कश्मीर-समस्या

कश्मीर के भाग्य का अन्तिम निर्णय वहाँ के लोगों के हाथ रहेगा। हमने यह प्रतिज्ञा न केवल कश्मीर के लोगों में, बल्कि सारे संसार में कर रखी है, और महाराजा ने इसका समर्थन किया है। हम इसमें पीछे न हटेंगे और न हट भक्ते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं कि जब कश्मीर में आन्ति और व्यवस्था और कानून स्थापित हो जाए, तो संयुक्त-राष्ट्र जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण में जनमत लिया जाए। हम चाहते हैं कि जनता को न्याय और उचित हँग में मत देने का अवसर मिले, और हम उसके निर्णय को स्वीकार करेंगे। इसमें अधिक न्यायपूर्ण और उचित प्रस्ताव की मैं कल्पना नहीं कर मकता।

जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम गण्ड), पृ० १६

कष्ट

अपनी तकलीफों को और मुसीवतों को सहना काफी आसान है। इससे हर एक को फायदा होता है, बरना हम लोग बहुत नाजुक बन जाएँ। लेकिन दूसरे लोगों की, जो हमें प्रिय हैं—मुसीवतों के बारे में सोचना कोई बहुत आसान या तमल्ली देने वाली बात नहीं है।

—विश्व-इतिहास की शलक (भाग १), पृ० १६

काम

काम का अन्दाजा यह है कि इस मुल्क में ऐसे कितने लोग हैं—जिनकी आखों से आंसू बहते हैं उनमें से कितने आंसू हमने पोंछे, कितने आंसू हमने कम किए। वह अन्दाजा है इस मुल्क की तरकी का, न कि इमारतें जो हम बनाएँ, या कोई शानदार बात जो हम करें।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ४६

किसी आदसी को मिलने वाली तनख्वाह से, या उसके पद से जुड़े हुए पद नाम से उसकी लियाकत आंकना एक गलत तरीका है। इस तरह के भाव मुझे अच्छे नहीं लगते, और आप जानते ही ही हैं कि मैं अपने बुढ़ापे मे ही प्रशासन में आया हूँ। आदमी की कीमत जाचने के लिए मैंने जो कोई भी तरीका सीखा, उसकी तनख्वाह उसकी पीशाक या उसके मकान से कोई संबंध नहीं रखा। मैंने अपनी सारी जिन्दगी लोगों को विल्कुल दूसरी ही निगाह से मापा है, और मैं अभी भी उसी तरीके में विश्वास रखता हूँ। यह मुमकिन है कि मैं एक चपरासी को उसीके अपने अक्सर मे ज्यादा गौरव और आदर दूँ, और इसमें मुझे कोई गलती नहीं दिखाई देती। निश्चय ही इज्जत

या आदर काम के लिए होता है, आदमी को मिलने वाली तन-स्वाह के लिए नहीं।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छण्ड), पृ० ११६

जिस काम को हम करते हैं, अगर वह अच्छा है और मजबूत है—तो वह काम चलता जाएगा, वह काम कायम रहेगा, चाहे हम रहें या न रहें। और हमारा देश भी कायम रहेगा और चलता जाएगा, चाहे कितने ही लोग आएं और कितने ही जाएं।

लानकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० १३

कायरता

डर और कायरता सबसे बड़े गुनाह हैं, जिनकी बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कभी नहीं। गुस्सा और नफरत, हमारे अन्दर जो डर और कायरता है, दरअसल उसीके नतीजे हैं। इस डर और कायरता से अगर हम वरी ही जाएं, तो फिर इसमें नफरत की भावना बहुत कम रह जाएगी, और आगे बढ़ने के रास्तों में और कोई मुकाबट भी नहीं रहेगी। इसलिए इस कायरता को हमें बुनियाद से खट्टम कर देना चाहिए और किसी तरह का ठिकाना उसे नहीं देना चाहिए। इसमें भी बड़ी बात यह है, कि जैसा बदकिस्मती से अक्सर होता है, अहिंसा के बातें में छिपे तौर पर इसे हरगिज नहीं पनपने देना चाहिए।

—जवाहरलाल नेहरू वाढ़मय (छण्ड १), पृ० १६५-१६६

किसान

सबसे बड़ी बात यह है, कि कोशिश होनी चाहिए कि किसानों के वास्तविक संगठन बने और महज शहर के कुछ लोगों को साथ रखकर कागजी तमाशा न हो। किसानों के बीच वास्तविक काम तभी हो सकता है, जब कि देहाती क्षेत्रों

में—जहाँ एक योग्य आदमी जाकर रहे और काम करे—काम के केन्द्र खुलें। यह आदमी एक विसान-सभा का संगठन कर सकता है, देहाती स्कूल-मास्टर का काम कर सकता है, सहकारी प्रवृत्तियों में कुछ मदद दे सकता है, भर्गड़े निवटाने के बास्ते पंचायत-पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर सकता है, और दूसरे बहुत तरह से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। एक छोटा-सा पुस्तकालय—जिसमें कुछ अखबार आते हों, और एक ऐसा कमरा—जिसमें गांव के लोग आकर बैठ सकें, बहुत ही मुनासिव होगा।

—जवाहरलाल नेहरू वाइभ्य (ग्रन्ड ३), पृ० २४

क्रांति

क्रातिया बुद्धे आदमियों से नहीं हुआ करतीं।

—विश्व-इतिहास की जलक (भाग १), पृ० ५२२

सच्ची क्राति से पैदा होने वाली शक्ति हमेशा बहुत जोरदार होती है।

—विश्व-इतिहास की जलक (भाग १), पृ० ५२२

हम क्राति की बात करते हैं, पर हमारा विश्वास यही रहता है कि क्रांति सिर्फ वह प्रक्रिया है, जिसमें आप एक-दूसरे का सिर तोड़ सकते हैं। इसे क्राति नहीं कहते। अब आप इसे अच्छा कहें या बुरा, क्राति वह चीज है, जो वर्तमान जीवन की आर्थिक राजनीतिक रचना को आमूल बदल देती है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १०६

क्रिया-प्रतिक्रिया

मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं, कि यह मानव-जीवन का एक मूल सिद्धान्त है कि यदि क्रिया अच्छी होगी—तो उसकी

प्रतिक्रिया भी अच्छी होगी। अगर अपनी ओर से बुराई की गई है, तो उसकी प्रतिक्रिया भी बुरी ही होगी, और अगर हम अपने साथी मनुष्यों या देशों के साथ मिश्र-भाव से काम लेंगे, और दिल और दिमाग खोलकर हर अच्छाई को स्वीकार करने को तैयार रहेंगे—तो न केवल हम दूसरे को समझ पाएंगे, बल्कि उसके बारे में सही प्रकार से समझ पाएंगे।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छण्ड), पृ० ३५

क्रोध

लाल-न्नाल आखों से देखने से कोई अच्छी चीज नहीं होती। इससे न विचार साफ हो सकते हैं, और न हमारे कर्म।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छण्ड), पृ० २०२

खादी

सिर्फ खादी विदेशी माल को निकाल बाहर करने में काम-याव हो सकती है। फिर भी महात्मा गांधी कारखानेदारों से समझौता करने को तैयार थे, लेकिन जहरी या कि कारखानेदार बहुत ज्यादा लाभच बारना छोड़ दे। महात्माजी चाहते थे कि मिलों के मालिक बादा करें—कि वे अपने तैयार किए कपड़े का दाम वेहिसाव नहीं बढ़ाएंगे, और उन्हें अपने मजदूरों की मुनासिब मांगों को भी पूरा करना पड़ेगा। अगर महात्माजी और मिल-मालिकों के बीच समझौता नहीं हुआ, तो हमारा सीधा फर्ज होगा कि मिल के कपड़े का वहिप्कार करें, और सिर्फ खादी पहनें।

—जवाहरलाल नेहरू बाड़मय (छण्ड ३), पृ० १५७

गणेशशंकर विद्यार्थी

श्री गणेशशंकर विद्यार्थी हमारे मुल्क के एक सच्चे अलंकार

थे। गानधीर के शमनाक माम्प्रदायिक दंगे में ऐसे प्यारे और उन्हाँही मार्यजनिक कार्यकर्ता को मोत हम गवर्नर निए गहरे अस-
मोग की बात है, जिसने जिस अनांगी हिम्मत के माध्य उन्होंने
मोत को गंत लगाया, उगते हमारे मुळ की ऊनाई वडा दी है।
हिन्दू-मुस्लिम प्राचीना में भवान पर हमारे देश ने जो सुर्वानी दी
है उसमें गहरे गवर्नर ऊनी है, और हमारे गामने यह एक नया
आदर्श पेश करती है। गणेशशंकर की जिन्दगी और मीत,
हमारे देशवायियों के लिए हमेशा एक रोमांची यादगार रहेगी,
ताकि वे नाउम्मीदी और अधिके के बीच रही गहरे पर रहे गर्ते।
गणेशशंकर जनकर राग हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एहमानमंद
देशवामी उनकी याद को हम बनाए रखेंगे। उनकी मीत ने
हम पर कुछ कर्ज़ लान दिए हैं, जिन्हे तुरन्त पूरा किया जाना
चाहिए। उनकी जो जिम्मेदारिया थी, उनका कुछ हिस्सा
हमें भी उठाना चाहिए, और नव हमें अपने एहमानमंद प्यार
को ऐसी शब्द देनी चाहिए, जो उनकी याद बनाए रखे और
उनकी आत्मा को प्यारी हो।

— जवाहरलाल नेहरू गान्धी (ग्रन्ड ५), पृ० २७४

गतिशीलता

भारत तकनीकी दृष्टि में पिछड़ा हुआ है, इन लिए हम लोग
अपनी घड़ी-घड़ी समस्याओं पर ठहरे हुए ढंग में विचार करते
हैं। यह भूल जाते हैं कि हमारे पैरों के तले की जमीन बराबर
बदल और खिसक रही है। अगर हम इसके साथ नहीं बदलेंगे
तो या तो गिर पड़ेंगे, या पीछे रह जाएंगे।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० १०६

गरीबी

एक लड़ाई हमें लड़नी है, और उसको हम सब मिलकर

और दिल लगाकर लड़ेंगे—और वह लड़ाई है हिन्दुस्तान की गरीबी से। गरीबी को यहां से जड़ से निकालना है। यह लम्बी लड़ाई है। काफी मेहनत करनी है। उसमें काफी पसीना वहेगा, लेकिन वह एक माकूल बीज है—जिससे कि हम हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों को ऊंचा करें। यह बड़ा काम है और हमारी असली मंजिल है। और जब तक हम वहां पहुंचते नहीं, उस वक्त तक हमें आगे बढ़ते जाना है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५८

हम अधिकांश लोगों की गरीबी को छिपा नहीं सकते। इस गरीबी को ज्यादा उत्पादन, अधिक समान वितरण, वेहतर शिक्षा और वेहतर स्वास्थ्य के जरिये हटाना है, और यही हमारे सामने आज सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ा काम है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १६३

गलत बात

गलत बात को करके कोई अच्छा फल हासिल नहीं करता। यह एक बुनियादी बात है, जिसको अगर हम भूलें तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५२

गांधीजी

उपवास के असें में मैं ज्यों-ज्यों जज्वाती उथल-पुथल देख रहा था, मैं ज्यादा-से-ज्यादा चक्कर में पड़ता जा रहा था कि सियासत में क्या यह सही तरीका है? यह फक्त एक धार्मिक पुनर्जागरणवाद है, और इसके मुकाबले साफ सोच-विचार की कोई गुजाइश नहीं है। तमाम हिन्दुस्तान, या इसका ज्यादातर हिस्सा, आदर के साथ महात्मा की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, और उम्मीद करता है कि वे अजूवे-पर-अजूवा करते चले जाएंगे,

और छूआछूत मिटा देंगे, और स्वराज वगैरह हासिल कर लेंगे—और खुद वह कुछ नहीं करता। और वापू पवित्रता और त्याग की बातें करते चले जाते हैं। मुझे लगता है कि अपने जज्वाती लगाव के बावजूद मैं उनसे दिनों-दिन दूर हटता जा रहा हूँ। उनका हर बात में ईश्वर का हवाला देना, मुझे वेहद चिड़चिढ़ा बना देता है। कभी भूल न करने वाली एक सहज प्रेरणा उनके हर राजनीतिक काम की रहवारी करती है, लेकिन वे दूसरों को सोचने के लिए बढ़ावा नहीं देते। यहां तक कि खुद उन्होंने—क्या उन्होंने सोचा है कि मंजिल क्या है, आदर्श क्या होना चाहिए? बहुत करके नहीं सोचा! ऐसा लगता है कि अगले कदम ने उन्हें खीच लिया है।

—जवाहरलाल नेहरू बाड़मय (खण्ड ५), पृ० ४६६-४६७

गांधीजी कोई तानाशाह नहीं थे; वह चाहते तो किसी पर भी अपनी मर्जी थोप सकते थे; लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया भी, तो भी प्यार और स्नेह के साथ—और उस आदर व सम्मान के साथ, जो उनके और उनकी बुद्धिमत्ता के लिए हमारे दिन में था। अक्सर हम उनके साथ बहस करते, लड़ते-भगड़ते, और कभी-कभी अपने दृष्टिकोण से उनको सहमत भी करा लेते थे।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ४६

ज्यों-ज्यो मैं उनके (लेनिन) तर्कवाद की ओर खिचता जाता हूँ, त्यो-ही-त्यों मुझे वापू और अपने बीच की खाई का एहसास होता है, और शक होने लगता है कि किसी मुल्क को तंयार करने के लिए विश्वास का यह तरीका सही है? थोड़े बक्त के लिए इससे फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे असें में?

—जवाहरलाल नेहरू बाड़मय (खण्ड ५), पृ० ४६७

मैंने कहा कि प्रकाश जाता रहा—लेकिन मैंने गलत कहा, क्योंकि वह प्रकाश, जिसने कि इस देश को आलोकित किया, कोई साधारण प्रकाश नहीं था। जिस प्रकाश ने देश को इन अनेकों वर्षों में आलोकित किया है, वह आने वाले अनेक वर्षों तक इस देश में दिखाई देगा, और दुनिया इसे देखेगी और वह अनगिनत दृश्यों को शान्ति देगा। क्योंकि वह प्रकाश तात्कालिक वर्तमान से कुछ अधिक का प्रतीक था—वह जीवित और शाश्वत सत्यों का प्रतीक था, और हमें ठीक मार्ग का स्मरण दिलाते हुए तथा इस प्राचीन देश को भूलों से बचाते हुए स्वतन्त्रता की ओर ले जाने वाला था।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २४०

गांधी-विचारधारा

हम लोग राजनीतिक दृष्टि से गांधीजी के सिद्धान्तों के बीच जन्मे और पले हैं; यद्यपि हमने गांधीजी के विचारों को-न तो अँहिसा के विषय में, न अर्थशास्त्र के विषय में पूरी तरह ग्रहण किया है। फिर भी हमने उनमें से वहतों को ग्रहण किया, जो हमारे देश के लिए उपयुक्त थे—और हो सकता है, संसार के लिए भी कुछ हद तक उपयुक्त हों।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ८५

गीता

गीता का संदेशा सांप्रदायिक या किसी एक खास विचार के लोगों के लिए नहीं है। क्या ब्राह्मण और क्या अजात, यह सभी के लिए है। यह कहा गया है कि—‘सभी रास्ते मुझ तक पहुंचाते हैं।’ इसी व्यापकता की वजह से सभी वर्ग और संप्रदाय के लोगों को गीता मान्य हुई है। इसमें कोई वात ऐसी है कि

हमेशा नयापन पैदा किया जा सकता है, और जमाना गुजरने के साथ पुरानी पड़ने से इसे रोकता है—यह जिजासा और जांच-पड़ताल का, विचार और कर्म का—और बाबजूद संघर्ष और विरोध के, समतोल कायम रखने का कोई सास गुण है। विप-मता के बीच में भी हम उसमें एकता और संतुलन पाते हैं, और बदलती हुई परिस्थिति पर विजय पाने का रुख, और यह इस तरह नहीं कि जो कुछ सामने है—उससे मुंह मोड़ा जाए, वल्कि इस तरह कि उसमें अपने काम के लिए जगह बनाई जाए।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १४४-१४५

संकट के वक्त—जब आदमी का दिमाग संदेह से सताया हुआ होता है, और अपने फर्ज के बारे में उसे दुविधा दो तरफ खीचती होती है, वह रोशनी और रहनुमाई के लिए गीता की तरफ और भी झुकता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है—राजनीतिक और सामाजिक संकटों के अवसर के लिए, और उससे भी ज्यादा इंसान की आत्मा के संकट काल के लिए।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १४३

गुलाम मुल्क

जब कोई मुल्क विदेशी हुकूमत में रहता है, तो वह अपनी मौजूदा हालत के ख्याल से बचने के लिए, गुजरे हुए जमाने के सपनों से अपने को बहलाता है, और उसे अपनी पुरानी पड़ाई की कल्पना से शान्ति मिलती है। यह एक वेवकूफी का और खतरनाक दिल-बहलाव है, जिसमें हममें से ज्यादातर लोग रहते हैं। इतनी ही काविल-ऐतराज आदत हम लोगों की हिन्दुस्तान में यह है, कि हम ख्याल करते हैं कि अगरचे दुनियावी बातों में हम पस्ती पर पहुंच चुके हैं, रुहानी तौर पर हम अब

भी वडे हैं। आजादी और तरक्की के मौकों को खोकर, और फाकाकशी और दुःख की नीव पर हम रुहानी या किसी तरह की इमारत नहीं खड़ी कर सकते। वहुत से पश्चिमी मुल्कों के लिखने वालों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि हिन्दुस्तान के लोग गैर-दुनियावी हैं। मैं समझता हूं कि सभी मुल्कों में गरीब और बदकिस्मत लोग गैर-दुनियावी होते हैं—यह दूसरी बात है कि वे बगावती बन बैठें—क्योंकि यह दुनिया उनके लिए नहीं है। यही हालत गुलाम मुल्क के लोगों की होती है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०६

गुलामी

अब वक्त आ गया है, जब लोगों को दूसरों के पैर छूना बन्द कर देना चाहिए। मुझे यह गुलामी का एक निशान जान पड़ता है। अगर हम आजाद इंसान होना चाहते हैं, तो हमें आजाद आदमियों की तरह सलूक करना चाहिए, और दूसरों के पैर छूना या हमेशा भुके नहीं रहना चाहिए।

—जवाहरलाल नेहरू वाइभ (खण्ड ७), पृ० ४६०

धृणा और हिंसा

युद्धों ने सिखाया है कि धृणा और हिंसा से आप शान्ति का निर्णय नहीं कर सकते। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। इतिहास के लम्बे दौर की, और विशेषकर पिछले दो महायुद्धों की जिन्होंने कि मानवता का भीषण संहार किया, यह शिक्षा रही है कि धृणा हिंसा को ही जन्म देती है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १७१

चिन्तन

हम लोग भौतिक घटनाओं को एक नपे-नुले ढंग से सोचने

और उनकी व्याख्या करने के इतने आदी हो गए हैं—कि हमारे दिमागों के लिए यह सब समझ सकना मुश्किल है। लेकिन यह बड़ी मार्कें की वात है, कि बुद्ध का यह फिलसफा हमें आजकल के भौतिक-विज्ञान की धाराओं और दार्शनिक विचारों के इतना निकट ले आता है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १७१

चुनाव

जन-सत्तावाली या जमूहरी हुकूमत के लिए चुनाव जरूरी और लाजिमी होता है, इसलिए इससे बचत नहीं हो सकती। फिर भी चुनाव बहुत अवसर इंसान के बुरे पहलू को सामने लाते हैं, और यह वात नहीं कि हमेशा ज्यादा अच्छे उम्मीदवार की ही जीत होती हो। संवेदनशील लोग—और वे लोग, जो अपने को आगे बढ़ाने के लिए बहुत-से चालू हथकंडे अस्तियार नहीं कर सकते—धाटे मेरहते हैं—इसलिए वे इस झगड़े मेरहना चाहते हैं। तो क्या प्रजा-सत्ता या जमूहरियत उन्हीं का मैदान है, जिनकी जिल्दें मोटी और आवाजें ऊँची होती हैं, और जिनका ईमान लचीला होता है ?

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ८२-८३

यह एक गलत धारणा है कि भारत की सेवा विधान-मंडलों में जाने से ही की जाती है। इसमे शक नहीं कि विधान-मंडलों में जाकर भी लोग भारत की सेवा कर सकते हैं, लेकिन वाहर रहकर और बहुत कुछ कर सकते हैं। चुनाव वार-वार आएंगे, और उनके बारे में बहुत अधिक उत्तेजित होना ठीक नहीं है। बड़ी शान्ति से हम उनका सामना करें—और उन्हें स्वाभाविक ढंग से ग्रहण करें।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम भाग), पृ० २७५

सही तरीके से हारना, गलत तरीके से जीतने से कहीं अच्छा है। सच तो यह है कि अगर गलत तरीकों और अनुचित हथकंडों से सफलता मिले भी, तो उस सफलता का मूल्य खत्म हो जाता है।

जवाहरलाल नहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २७४

चोरबाजारी

हमारे मुल्क में काफी लोग ऐसे हैं, जो अब तक दूसरे की मुसीबत से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वे व्यापारी हों, चाहे दुकानदार हों या और हों—खुदगर्जी में, खाने का सामान जमा करते हैं, ताकि ज्यादा दाम मिलें, या कभी साल-दो साल उन्हें जरूरत हो, तो उसको काम में ला सकें।—अगर आप और हम यह तय कर लें कि इस बात को हमें खत्म करना है, चाहे वह काला-बाजार कहलाए, होड़िग कहलाए, खाना जमा करना या जो भी उसका नाम आप लें, या चीजों का बेमाने दाम बढ़ाना—तो उसको हम रोकेगे। अगर हमने और आपने मिलकर इरादा किया तो यकीनन वह रुकेगा, और जो नहीं रोकेगा—वह काफी सजा पाएगा।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० २७-२८

छिपाओ नहीं

कोई काम खुफिया तौर पर न करो, कोई काम ऐसा न करो—जिसे तुम्हे दूसरों से छिपाने की इच्छा हो।

—विश्व-इतिहास की झलक (भाग १), पृ० ७

जड़वाद

जड़वादियों ने विचार, मजहब और आध्यात्म में प्रमाण का,

और सभी निहित स्वार्थ का विरोध किया। उन्होंने वेदों की, पुरोहिताई की परंपरा में आए हुए यकीनों की निन्दा की, और यह ऐलान किया कि अकीदे को आजाद होना चाहिए, और उसे पहले से मान ली गई वातों या सिर्फ़ पुराने जमाने के प्रमाण का भरोसा न होना चाहिए। सभी तरह के मन्त्र-तंत्र और अन्य-विश्वास की उन्होंने बुराई की। उनका आम रवैया बहुत कुछ आज के जड़वादियों जैसा था—ये अपने को गुजरे हुए जमाने की जंजीरों और बोझ में—जो नीजे नहीं दिखाई देती, उनकी कल्पना से, और खयाली देवताओं की पूजा से आजाद करना चाहते थे।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १२८

जनता का हित

हम किसीका बुरा नहीं चाहते, लेकिन यह वात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि अपनी चिरधीड़ित जनता के हितों का ध्यान हमें सबसे पहले होना चाहिए, और अन्य स्वार्थों को उनके आगे भुक जाना चाहिए। हमें अपनी दकियानूसी भूमि-व्यवस्था को शीघ्र ही बदलना है, और हमें एक बड़े और संतुलित पैमाने पर उद्योग-व्यवसायों को उन्नत करना है—जिससे कि देश की संपत्ति बढ़े, और लाभ उचित रूप में वितरित हो सके।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छण्ड), पृ० ६

जनसत

हमारी वरावर नीति रही है कि जहाँ भी किसी रियासत के दोनों में से किसी भी देश में मिलने के विषय में भगड़ा हो, वहाँ रियासत की जनता का निर्णय ही माना जाएगा।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छण्ड); पृ० १४

जमीदार

मेरी राय में, जमीदारों की जमात विलकुल फालतू है। मैं तो जमीदारी का मतलब समझ ही नहीं पाता। जो शख्स काम करता है, उसे अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए; और जो शख्स गढ़ी पर बैठा रहता है, उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगर मेरा वस चले तो मैं ऐसा इन्तजाम करूँ कि कोई भी खाली न बैठा रह सके—और जो शख्स ज्यादा कड़ी मेहनत करे उसे ज्यादा मिले, और जो कम काम करे उसे कम मिले। यही मेरा हल है। दूसरे मुल्कों की तरफ देखिए। इन जगहों के जमीदार धीरे-धीरे गायब होते जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे भाग जाएं, वल्कि यह कि अपने को खाली देख उन्हें काम में लग जाना चाहिए। खेत किसान का होना चाहिए।

—जवाहरलाल नेहरू वाइभय (खण्ड ४), पृ० २५०

जाति

जब कोई कौम कमजोर हो जाती है, जब किसी कौम की हर वक्त आजमायश नहीं होती, तो वह ढीली हो जाती है।—अब हमारे और आपके मारे मुल्क के सामने, ज्यादा सस्त इस्तहान और आजमाइशें आई हैं। और जिस दरजे तक हम उनका हिम्मत से सामना कर सकते हैं, उस दरजे तक हम कुछ कामयाव होते हैं।

—लालकिंग के प्राचीर से (भाग १), पृ० २२

याद रखिए, लोग आते हैं—जाते हैं, और गुजरते हैं। लेकिन मुल्क और कौमें अमर होती हैं, वे कभी गुजरती नहीं हैं, जब तक कि उनमें जान है, जब तक कि हिम्मत है।

—लालकिंग के प्राचीर से (भाग १), पृ० १२

जाति-भेद

हमारे मुल्क में जाति-भेद है। अलग-अलग जातियाँ हैं, कोई अपने को ऊंचा समझता है, कोई जाति नीची समझी जाती है। इस चीज ने हमारे देश में काफी दीवारे पैदा की है, फूट पैदा की है, हमें बदनाम और कमजोर किया है—इस चीज का हमें मुकावला करना है। जोरों से मुकावला करना है, पूरे तीर से करना है, जब तक कि हम इसका पूरे हिन्दुस्तान से पूरा खात्मा नहीं कर देते, हमें इसके साथ कोई रहम नहीं करना है। पुराने जमाने में उसकी जो जगह थी—वह थी; पर आजकल के जमाने में उसकी कोई जगह नहीं है। और जो लोग जातिवाद को जरा भी रहम के साथ देखते हैं, जरा भी उससे घबड़ाते हैं, जरा भी उससे डरते हैं कि भाई कहीं लोग हमसे नाराज न हों जाएं—वे कम-जोर हैं, बुजदिल हैं !

लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६१

जाति-व्यवस्था

जब जाति-व्यवस्था व्यवहार में आई तो यह बहुत अच्छी थी, किन्तु पिछले कई सौ वर्षों में इसने राष्ट्रीय और सामाजिक रूप में हमें कमजोर किया है। इसने हमें पदक्रम में विभाजित कर दिया है—कुछ अपने को उच्च जाति का, कुछ मध्यम जाति का, कुछ निम्न जाति का, और कुछ विना जाति का पुकारने लगे हैं।

—त्रिचूर में भाषण (२६ दिसम्बर १९६५)

जिंदगी : जीवन

किसी मुल्क की जिंदगी में पचास साल का अरसा, कोई बहुत ज्यादा अरसा नहीं होता। यह हिन्दुस्तान के हजारों-हजार

साल के गुजरे जमाने में जैसे एक कोंध है। फिर भी इंसान की जिदगी में पचास साल एक लम्बा अर्सा है, और इसको कोशिशों और कामयावियों से भरा जा सकता है। इन पचास वर्षों ने एक जमाने का अन्त, और सब जगह एक जवर्दस्त तब्दीली देखी है। इस असे में हमने क्या कुछ किया है? क्या इस जिदगी की हमेशा वहती रहने वाली नदी के साथ चले हैं—और हमने बदलते हुए हालात के साथ अपने को बदला है, या कि हम छहरे हुए पानी में रहे हैं—जो जहा-का-तहा रहता है और जिसमें बहुत कम बदलाव होता है—मेवार में फँसे हुए, जो हमें निकम्मा कर देता है, और हमारे दिमाग और जोश को कुद कर देता है? असली बदलाव और विकास, दिमाग और जोश का होता है; वाकी सब-कुछ उसके साथ आता है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ७), पृ० ४५-४६

जिदगी और उसके मसलों पर मेरा सारा नजरिया साइंस है, और मजहब और इसके तरीकों के लिए मैंने कभी कोई कोशिश नहीं की। सेवस, वर्थ-कंट्रोल, संयम वगैरह पर श्रीगांधी के ख्यालात के मैं विलकुल खिलाफ हूँ। मैं मशीन में शकीन करता हूँ और हिन्दुस्तान में इसका फैलाव चाहता हूँ, लेकिन मेरा यह भी यकीन है कि इस पर समाजी कब्जा हो।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ५), पृ० ४६६

जीवन का अर्थ ही, बदलती हुई परिस्थितियों से निरन्तर सामंजस्य बनाए रखना है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५२

तब्दीलियों के बक्त से गुजरना, हमेशा एक मुश्किल मीका

५६ नेहरू ने कहा था

हुआ करता है। इन्सान का स्वभाव बहुत ज्यादा दकियानूसी है, और वह पुरानी लकीर का फकीर बना रहता है। नेकिन जिन्दगी में खानी है और वह सदा बदलती रहती है। और इसलिए कभी-कभी ऐमा होता है कि जिन्दगी आगे बढ़ जाती है, और सामाजिक रीति-रिवाजों को बहुत पीछे छोड़ देती है। एक बड़ा भारी खला पैदा हो जाता है, जो समाज को आगे बढ़ने से रोकता है। नेकिन चूंकि जिन्दगी को आगे बढ़ना ही है—इस खले को तेजी के साथ भरना होता है।

—जवाहरलाल नेहरू वाइभय (खण्ड ५), पृ० २०५

यह बात मुझे बहुत ही पसंद आती है, कि जिन्दगी की ओर हमारे रुख का किसी-न-किसी तरह का नैतिक या इखलाकी आधार होना चाहिए। हाँ, दलील से इसका समर्थन करना मेरे लिए मुश्किल होगा।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ३५

हमें होशियार इस बात से रहना चाहिए, कि हम ऐसी बातों के मनन के समुन्दर में न खो जाएं—जिनका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी, और उसके मसलों और इंसान की ज़खरतों से नहीं है। एक जिदा फिलसफे को ऐसा होना चाहिए, कि यह आज के मसलों का हल पेश कर सके।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ३६

जिम्मेदारी

स्वतन्त्रता और शक्ति, जिम्मेदारी लाती है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३

जेल और अधिकारी

अपनी मर्जी से जेल में कुछ वयत ~~गैजारनो~~ हमेन लज्जा^ह के बिच बढ़ा अच्छा होगा। इसमें वे जेल-जिन्दगी की ज्यादा असलियती भी जान सकेंगे। लेकिन जाहिर है कि अपनी मर्जी से कोई इस तरह की कोई भी कोशिश, असल वात के नजदीक कभी नहीं पहुंच सकती। उसमें गिरपतारी का डंक मीजूद नहीं होगा, और न हुकूमत की हथियारखंड और दीवारों से घिरी ताकत के सामने अजीव-सी लाचारी—और चूर-चूर हो जाने का जज्बा पैदा होगा—जो हर केंद्री महसूस करता है। अपनी मर्जी से जेल जाने वाले के साथ, जेल वालों की ओर से वुरा सलूक भी नहीं किया जाएगा। जेल का असली मतलब है वह मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, जो इंसान को किसी सड़े-गले अंग की तरह समाज से निकाल वाहर करती है। यह वात ज़हरी तौर से गंरहाजिर रहेगी। लेकिन इन सब खामियों के बावजूद, यह तजुर्दा काम का होगा—और फौजदारी कानून के अमल को ज्यादा इंसानी और फायदेमंद बनाने में मददगार होगा।

—जवाहरलाल नेहरू वाइभय (बण्ड ६), पृ० ४७६-४७७

जेल-व्यवस्था

जेल का मकसद यह जान पड़ता है कि, किसी शास्त्र के अन्दर इंसानियत के जो भी निशान मीजूद हों—उन्हें मिटा दें, और उसके बाद उसके पशुवाले तत्त्व को भी इस तरह दबा दें—कि आखिर वह पूरी तरह पेड़-पौधों जैसा ही रह जाए। मिट्टी में जकड़ा, दुनिया और उसकी कारंवाड़ों में विलकुल कटा हुआ, सामने कोई भविष्य नहीं, अंत मूदकर हुक्म मानते रहते ही वड़ा गुनाह माना जाता है—तब अगर कैदी पे-

जैसा ही हो जाए, तो क्या इसमें ताज्जुब करने की कोई वात है? वेगक यह वात मेरे जैमे लोगों पर लागू नहीं होती, जो कुछ वक्त के लिए ही यहां आते हैं; लेकिन दूसरे लोग जो साल-दर-माल यहां गुजार देने हैं वे, मैं सोचता हूं, भला किस वात में पेड़-पीधों में अलग हूं? और कितने ही वरसों की लम्बी मियाद के बाद जब वे छोड़ जाते हैं, तब चहन-भहल और कामकाज को उस अजीव नई दुनिया में उन्हें कैसा लगता होगा?

—जवाहरलाल नेहरू वाइभय (खण्ड ४), पृ० ३६२

जेल की हमारी यह दुनिया अलग ही है, और हम जिन देवताओं को यहां पूजते हैं—वे भी अलग हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर—लाल फीता को माथा नवाते हैं। वह बड़ा शक्ति-शाली है, और उसके हाथ-पाव लम्बे-लम्बे हैं, गणेश की तरह वह लाल है, और सर्वव्यापी है, और मन्दगामी। उसके धर्म-शास्त्रों को भी अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए—तो उन सबसे भी यह अधिक महान् और बजनी है। उसके पुजारियों और सेवकों की, एक-दूसरे के माथ अजीव-अजीव इशारों में वातचीत हो जाती है। और इनकी भाषा ऐसी रहस्यपूर्ण है कि साधारण मुहावरे और व्याकरण की इन्हें कतई परवा नहीं—और इसकी जकड़ में जो आ गया, उसके वचनिकलने की कोई उम्मीद नहीं।

—जवाहरलाल नेहरू वाइभय (खण्ड ४), पृ० ३६२

जेल में कुछ भी वयों न हुआ करे, किसी कैदी की किसी जेल-अधिकारी के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो सकती। और यह नजारा कितना दर्दनाक है कि महज जेलर को खुश करने के लिए, नम्रवदार और पक्के अपने ही साथी कैदियों की

पिटाई करते हैं—ठीक हिन्दुस्तान के हमारे 'राजभक्त' दोस्तों और ब्रिटिश-सरकार की तरह।

जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ४), पृ० ३४३

हिन्दुस्तानी जेलों में जिस तरह की जेल-व्यवस्था चल रही है, वह हिन्दुस्तान में ब्रिटिश-सरकार की व्यवस्था से कम मिलती-जुलती नहीं है। सरकारी यंत्र में बड़ी चुस्ती रहती है—जिसकी वजह से इस मुल्क पर सरकार की पकड़ मजबूत रहती है—और देश के निवासियों की बहुत ही थोड़ी, या बिलकुल ही परवा नहीं की जाती। बाहर से देखने पर यही लगेगा कि इस जेल का इंतजाम बहुत ही अच्छा है, और किसी हद तक यह बात सही भी होगी। लेकिन जान पड़ता है कि कोई यह सोचता तक नहीं, कि जेलों का असली मकसद तो उन अभागे लोगों को सुधारना और उनकी मदद करना है—जो यहा आते हैं—उन्हें कुचलना नहीं। पर यहां यही इरादा काम कर रहा है—ताकि जब तक वे बाहर निकलें, तब तक उनके अन्दर फुरती और चुस्ती का एक जर्रा भी न रह जाए।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ४), पृ० ३२६

जोश

अगर हमें भारत के पुनर्निर्माण का महान् कार्य हाथ में लेना है, तो इसके लिए आंकड़ों, कागजी कार्रवाई, आदेश, संगठन और योजना बनाने से बढ़कर और बहुत कुछ करना होगा। दिन में आग लेकर इस काम को उठाना होगा, और उसी जोश और जज्बे से काम लेना होगा—जिसमें कोई आगे बढ़ा करती है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम यण्ड), पृ० १०१

भगड़े

हमारा पहला ध्येय यह होना चाहिए—कि हम सब प्रकार के अतिरिक्त भगड़ों और हिसा का अन्त कर दें, जोकि हमें कलुपित करके गिराते हैं, और जोकि स्वतन्त्रता के पक्ष को हानि पहुंचाते हैं। ये जनता की महान् आर्थिक समस्याओं पर—जिन पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है, विचार करने में वाधक होते हैं।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५

हमें और आपको आपम के भगड़े से आगाह होना है, चाहे कितना ही ऊंचा उसका नाम क्यों न हो, चाहे यह क्यों न कहा जाए कि यह मुल्क के फायदे के लिए है। भगड़े भी तरह-तरह के हैं। ऊंचे-ऊंचे नाम हैं कि हम किसानों के लाभ के लिए भगड़ा करते हैं, या हम यहां के जो मजदूर भाई हैं उनके लिए करते हैं। लेकिन भगड़े और फसाद में, और खून बहाने से न मजदूर आगे बढ़ेगा, न किसान आगे बढ़ेगा—खाली मुल्क तबाह होगा। दूसरे लोग वे हैं, जो आप जानते हैं, मजहब और धर्म के नाम से इस किस्म का भगड़ा-फसाद करते हैं, फिरकापरस्ती करते हैं। आपने काफी इस सबक को सीखा और समझा। इस तरह से मुल्क तरकी नहीं कर सकता, इस तरह से कम-जोरी और बढ़ेगी। हमारी सारी ताकत, वजाय आगे बढ़ने के और गिरेगी।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ४७

डीग

जो डीग भारते हैं, वे अक्सर बड़े नहीं हुआ करते।

—विश्व-इतिहास की झलक (भाग १), पृ० १२-१३

तलाक

सबसे पहले एक सिविल मेरेज-ऐक्ट की जरूरत है, जिसमें भारत के सभी लोग शामिल हों और जिससे किसी धर्म की अवमानना न होती हो। दूसरी बात यह है कि तलाक को आसान बनाया जाए, और वह आपसी ख्वाहिश पर मुनहसिर हो। एक ऐसे कानून की भी जरूरत है, जो विशेष परिस्थितियों में, हिन्दू दम्पति को विवाह-विच्छेद की कार्यवाही की अनुमति दे। वे परिस्थितियाँ क्या हों—इस पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। लेकिन मैं यह पसंद न करूँगा कि वे ऐसे हों, जो दोनों पक्षों के लिए कार्रवाई को मुश्किल बना दें। व्यक्तिगत रूप से मुझे, दोनों पक्षों की अलग होने की इच्छा से ही काफी कारण जान पड़ता है। लेकिन मुझे शक है कि आज के ज्यादातर हिन्दू इसे स्वीकार करेंगे।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (पण्ड ७), पृ० ६२७

दुश्मन

अगर हम अपने को भूल जाएं, अपने बड़े-बुजुर्गों के सबक को भूल जाएं और अपने इतिहास को भूल जाएं—तब फिर बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत है, फिर तो हम खुद ही खुद-कशी करते हैं।

—लालकिले के प्राचीर में (भाग १), पृ० १०

देवनागरी लिपि

अगर हमें कोई लिपि निकालनी है, और यहाँ मैं इसी आश्वासन के साथ नहीं बोल रहा, बल्कि सिर्फ़ यहीं चीज़ कह रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आई, कि भविष्य के लिए अगर हम देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करें तो यह अच्छा रहेगा। यह

अपेक्षाकृत आसान लिपि है, और साथ ही यह बात भी है कि इसके होने से आदिम जातिया—और किसी लिपि के मुकावले वाकी देश के साथ निकट संपर्क में रहेंगी।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ४१

देश

यह मुल्क क्या है ? यह हिमालय पहाड़ नहीं है, न कन्या-कुमारी है। यह मुल्क इसके रहने वाले छत्तीस करोड़ आदमी है—मर्द, औरत और बच्चे, और आखिर में इस मुल्क की भलाई-बुराई, उन छत्तीस करोड़ आदमियों की भलाई और बुराई है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ४६

देश का बड़प्पन

बड़प्पन यह नहीं है कि हम और कौमों को दबाएं—बड़प्पन यह है कि हम अपने मुल्क को ऊंचा करें, दूसरी कौमों से दोस्ती करें, अपना फायदा करें और दुनिया का फायदा करें।

लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ४४

देश की दौलत

देश की दौलत क्या है ? जो आप लोग, और देश के सब लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं। दौलत कोई ऊपर से तो नहीं आती यानी देश का काम मजमुआ है—करोड़ों आदमियों के काम का। अगर देश से गरीबी निकालना चाहते हैं, तो अपनी मेहनत से काम करके, दौलत पैदा करके ही वैसा कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि कहीं बाहर से दौलत आए, उसका हम बंटवारा करे। चारों तरफ से सिर्फ मार्गें आएं—चाहे किसी प्रान्त से, चाहे किसी संस्था से। लेकिन पैसा कहा से आता है ?—जनता की मेहनत से आता है, जो मेहनत से जनता कमाती है,

जो सेत में जमीदार या किसान कमाता है, जो कारखाने में कमाता है, जो दुकान में कमाता है—इस तरह से देश की दौलत घट्टी है और देश तरक्की करता है।

—सालविले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६

देश की हिम्मत

आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी खाली हुकूमत की नहीं, जिम्मेदारी हर एक आजाद शख्स की। और अगर आप उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, अगर आप उसे नहीं समझते, तो खतरा आने पर आप आजादी को पूरी तौर से बचा भी नहीं सकते। अगर कोई वाहर का हमला हो और फौजी हमला हो—तो हमारी फौज है, हमारे हवाई जहाज हैं, हमारे समुद्री जहाज हैं, और हमारे वहादुर नौजवान हैं—जो उनमें काम करते हैं। वे उस हमले से हिन्दुस्तान को बचा-एंगे। ठीक है, लेकिन आखिर में किसी मुत्क को फौज नहीं बचाती है, न हवाई जहाज बचाते हैं। बचाती है मुल्क की हिम्मत ! मुल्क का तगड़ापन बचाता है। आखिर में मुल्क का एक-एक आदमी, मर्द और औरत जब तक अपने को हिन्दुस्तान का एक सिपाही न समझे, तब तक मुल्क पूरे तौर से महफूज नहीं है।

—सालविले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ३०

हिन्दुस्तान अगर मजबूत देश होगा, तगड़ा देश होगा, अगर इसमें तरक्की होगी तो यह एक ही तरह से कि यहा जितनी कीमें हैं, जितने मजहब के लोग हैं—सबको पूरा अधिकार हो, पूरा अस्तियार हो, सबके लिए तरक्की के सब दरवाजे खुले हों—इस आजादी में सब पूरे हिस्सेदार हों। और अगर आप

६४ नेहरू ने कहा था

एक-दूसरे से लड़ेंगे, तो आप यकीन मानिए, एक-दूसरे को कमज़ोर करेंगे, और चुनाचे आजादी को कमज़ोर करेंगे।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ३१

दोस्ती का हाथ

हम किसीको धमकी नहीं देना चाहते, किसीको मुक्का नहीं दिखाना चाहते। हम हाथ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाने के लिए और वह हाथ बढ़ा है पाकिस्तान के लोगों से हाथ मिलाने के लिए। वह आज भी बढ़ा हुआ है और कल भी बढ़ा रहेगा—और चाहे जोश हो, चाहे कुछ हो, वस उसूल पर हम कायम रहेंगे। हा, अगर हमारे मुल्क पर कोई हमला हो, तो हमारा फ़र्ज़ है कि पूरे तौर से हिफाजत करे और उसके लिए तैयार रहें।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ४३

धन

आदमी का मूल्य मापने के लिए धन को जो मापदंड बनाया गया है, उसने असलियत को दबा दिया है और गड़बड़ पैदा कर दी है। तो, लोगों को उनकी सरकारी हैसियत और ओहदे के अनुसार ऊंचा या नीचा समझने की आदत मिटानी चाहिए।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ११६

धर्म : मजहंब

आज हिन्दू धर्म को जिस तरह अमल में लाया जा रहा है, उसे मजबूत और शुद्ध करने की वातें जोर-शोर से हो रही हैं। हर आदमी को, चाहे वह हिन्दू हो या न हो—चाहिए कि वह बलंद तहजीब और इंसानी तरकी के हक में, ऐसे हर आन्दो-

लन का स्वागत करे। हर वह वात जो आदमी से आदमी को अलग करने वाली अङ्गचनों को दूर करे, और आम इंसानियत की राह खोले, हर वह वात जो बड़ी तादाद में इंसान को ऊंचा उठाए और उनके लिए जिन्दगी को ज्यादा सह सकने लायक बनाए, हर वह वात जो जाहिल और अन्धे कटूरपन की जगह विवेक को लाए, ऐसी हर वात हमेशा स्वागत के लायक है। इसलिए हिन्दू-धर्म की बुनियाद को फैलाने वाले, और उसकी बुराइयों को दूर करने वाले आनंदोलन का हमें स्वागत करना चाहिए।

—जवाहरलाल नेहरू वाइ.मय (पण्ड ६), पृ० ४३२

आमतौर पर धर्म, ईश्वर या परमतत्व की असामाजिक या व्यक्तिगत खोज का विषय बन जाता है, और धर्म-भीरु व्यक्ति समाज की भलाई की अपेक्षा अपनी मुक्ति की ज्यादा फिक्र करने लगता है। रहस्यवादी अपने अहंकार से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में अक्सर अहंकार की ही बीमारी उसके पीछे लग जाती है। नैतिक पैमानों का सम्बन्ध समाज की आवश्यकताओं से नहीं रहता, बल्कि पाप के अत्यन्त गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर वे आधारित रहते हैं। और संगठित धर्म तो हमेशा स्थापित स्वार्थ ही बन जाता है, और इस तरह लाजिमी तौर पर वह परिवर्तन और प्रगति के लिए विरोधी (प्रतिगामी) शक्ति होता है।

—मेरी कहानी, पृ० ५२८-५२९

किसी भी भाषा में 'धर्म' शब्द का (या दूसरी भाषाओं के इसी अर्थ वाले शब्दों का) जितना भिन्न-भिन्न अर्थ भिन्न-भिन्न लोग लगाते हैं, उतना शायद ही किसी दूसरे शब्द का अर्थ लगाया जाता हो।—जब 'धर्म' शब्द का ठीक और निश्चित

अर्थं (अगर कभी था तो) विल्कुल नहीं रहा, और अक्सर विल्कुल ही भिन्न-भिन्न अर्थों में उसका प्रयोग होता है, तब तो वह सिफं गड़वड़ी ही उत्पन्न करता है—और उससे वाद-विवाद और तर्क का भी अन्त ही नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा अच्छा यह हो कि इस शब्द का प्रयोग ही विल्कुल बन्द कर दिया जाए, और उसके स्थान पर ज्यादा सीमित अर्थ वाले शब्द इस्तेमाल किए जाएं—जैसे ईश्वर-विज्ञान, दर्शन-विज्ञान, आचार-शास्त्र, नीति-शास्त्र, आत्मवाद, आध्यात्मिक शास्त्र, कर्तव्य, लोकाचार वगैरा। यों तो ये शब्द भी काफी अस्पष्ट हैं, लेकिन ये 'धर्म' की अपेक्षा बहुत परिमित अर्थ रखते हैं। इससे बड़ा लाभ होगा। क्योंकि अभी तक इन शब्दों के साथ उतनी भावुकता नहीं जुड़ पाई है, जितनी कि 'धर्म' के साथ जुड़ सकती है।

—मेरी कहानी पृ० ५३०

धर्म अधिकारवाद और बुरी तरह सर्वप्रण का मूल स्रोत रहा है, और चूंकि हमारे ग्रासक इसे महसूस करते हैं—और चूंकि उनकी अपनी हूँकूमत इस अधिकारवादी विचारधारा पर आधारित है, इसनिए वे हिन्दुस्तान में इसकी अधिकचरी अभिव्यक्ति को सहारा देने की इच्छा करते हैं।

—जवाहरताल नेहरू वाडमय, खण्ड ३) पृ० २००

धर्म का अर्थ कर्मकांड और मतवाद नहीं, और जीवन की ऊँची वातों से है—तो विज्ञान और धर्म के बीच कोई विरोध नहीं। यदि भारत धर्म और विज्ञान के बीच यह समन्वय स्थापित कर सका तो उसके लिए बड़े थ्रेय की वात होगी।

—नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० २३१

पुराने जमाने में 'वैदिक धर्म' शब्दों का इस्तेमाल खासतौर पर उन दर्शनों, नैतिक शिक्षाओं, कर्मकांडों और व्यवहारों के

लिए होता था—जिनके बारे में समझा जाता था कि वे वेद पर अबलंवित हैं। इस तरह से ये सभी लोग, जो वेदों को आमतौर पर प्रमाण मानते थे, वैदिक धर्म वाले कहलाए।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ६७

वीते जमाने में, आदमियों की आजादी को इच्छा को मंद करने के लिए धर्म को अफीम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। राजाओं और सम्राटों ने अपने फायदे के लिए उसका शोषण किया, और शासन करने के अपने दैवी अधिकार में लोगों का विश्वास जमाया है। पुजारी और दूसरे विशेष वर्ग ने, अपने अधिकारों के लिए दैवी स्वीकृति का दावा किया है। और धर्म की मदद से जनता में कहा गया है, कि उसकी मुसीवतों की बजह उसकी किस्मत या पिछले जन्म के पाप हैं।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ३), पृ० २००

भारत में धार्मिक विश्वासों की स्वतन्त्रता के लिए ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई (जैसी यूरोप में हुई—सं०) क्योंकि ऐसा ज्ञात होता है कि यहा प्रारंभ से ही इस अधिकार पर कभी कोई प्रतिवंध नहीं रहा। लोगों को स्वतन्त्रता थी कि जो बात उन्हें पसंद हो—उसे माने, और किसीको मजबूर नहीं किया जाता था। लोगों के दिमागों पर असर डालने का तरीका तर्क और वाद-विवाद का था, डंडा और सूली का नहीं।

—विश्व-इतिहास की झलक, पृ० ३२६

मजहब ने आदमी की प्रकृति की कुछ गहराई के साथ महसूस की हुई जरूरतों को पूरा किया है, और सारी दुनिया में, बहुत ज्यादा कसरत में, लोग विना मजहबी अकीदे के रह नहीं सकते। इसने बहुत-से ऊंचे किस्म के मर्दों और औरतों को पैदा किया है, और साथ ही तंग नजर और जालिम लोगों को भी। इसने इंसानी जिदगी को कुछ निश्चित आकें दी है, और अगर उन्हें

६८ नेहरू ने कहा था

इन आंकों में से कुछ आज के जमाने पर लागू नहीं हैं—वल्कि उसके लिए नुकसानदेह भी है; दूसरी ऐसी भी है, जो अखलाक और अच्छे व्यवहार के लिए बुनियादी है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ३१-३२

मैं चाहता हूं कि जीवन को समझा जाए, उसको त्यागा नहीं वल्कि उसको अंगीकार किया जाए; उसके अनुसार चला जाए, और उसको उन्नत बनाया जाए—मगर आम धार्मिक दृष्टिकोण इस लोक से नाता नहीं रखता। मुझे यह स्पष्ट विचार का दुश्मन मालूम होता है, क्योंकि वह सिर्फ कुछ स्थिर और न बदलने वाले मतों और सिद्धान्तों को—विना चू-चपड़ किए स्वीकार कर लेने पर ही नहीं—वल्कि भावुकता और मनो-वेग पर भी आधारित है।

—मेरी कहानी, पृ० ५२८

मैं ज्यादा-से-ज्यादा मजहबी ख्याल के खिलाफ हुआ जा रहा हूं। अपवादों को छोड़ दिया जाए (और उनमें कुछ तो बड़े अपवाद है) तो मुझे यह सच्ची आध्यात्मिकता को नकारना, और उलझन और भावुकता पैदा करने वाला जान पड़ता है। मैं तभी मजहबी कामों और त्यौहारों से—मजहब के तभी निशानों से, जहां तक मुमकिन है—अलग रहना चाहता हूं—वल्कि ला-मजहब हो जाना चाहता हूं।

—जबाहरलाल नेहरू बाड़मय (चण्ड ५), पृ० ४७९

विज्ञान आज मजहब की पुरानी कल्पना को चुनौती दे रहा है, किन्तु यदि मजहब सिर्फ अन्धविश्वासों और धार्मिक रस्मों तक ही सीमित न रहे—ओर जीवन की कुछ चीजों से वास्ता रखे, तब न तो इसका विज्ञान से कोई विरोध होगा, और न आपस में एक-दूसरे में। हो सकता है, इस प्रकार के समन्वय के काम में भारत को सहायक होने का सौभाग्य प्राप्त हो। यह

भारत की उस प्राचीन परंपरा के अनुसार ही होगा, जो अशोक के शिलालेखों में अंकित मिलती है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ट), पृ० ५४

सभी कदीम हिन्दुस्तानी मतों के लिए—और इनमें बुद्ध-मत और जैनमत भी शामिल है—‘सनातन-धर्म’ यानी प्राचीन धर्म का प्रयोग हो सकता है; लेकिन इस पर आजकल हिन्दुओं के कुछ कट्टर दलों ने एकाधिकार कर रखा है, जिनका दावा है कि वे इस प्राचीन मत के अनुयायी हैं।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ६७

हमारे देश में महान् धर्म पैदा हुए, और उन्होंने मानवमात्र पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए कोई दुराशय न रखते हुए, और आदर के साथ में यह कहना चाहूँगा—कि इन धर्मों ने जिस मात्रा में भनुप्य के दिमाग को गतिहीन, रुढ़िवादी और दुराग्रही बनाया है, उतनी ही मात्रा में मेरे विचार में—बुरा असर पड़ा है। उन धर्मों ने जो बातें कहीं वे अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जब यह दावा किया जाने लगता है कि वही आप्त बाक्य है, तब समाज एकदम रुक जाता है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ट), पृ० ३२

हिन्दुस्तान में भजहव के लिए पुराना व्यापक शब्द ‘आर्य-धर्म’ था। दरअसल धर्म का अर्थ भजहव या ‘रिलिजन’ से ज्यादा विस्तृत है। इसकी व्युत्पत्ति जिस धातु—यद्व से हुई है, उसके मानी है—‘एक साथ पकड़ना।’ यह किसी वस्तु की भीतरी आकृति उसके अतिरिक्त जीवन के विधान के अर्थ में आता है। इसके अन्दर नैतिक विधान, सदाचार, और आदमी की सारी जिम्मेदारियां और कर्त्तव्य आ जाते हैं। आर्य-धर्म के भीतर वे सभी मत आ जाते हैं, जिनका आरंभ हिन्दुस्तान में हुआ है—

ये मत चाहे धैर्यिक हों, चाहें अन्धैर्यिक। इनका व्यवहार बीदों और जैनों ने भी किया है, और उन लोगोंने भी—जो बेदों को मानते हैं। बुद्ध अपने बनाए मोक्ष के मार्ग को हमेशा 'आयं-मार्ग-कहते थे।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ६७

हिन्दुस्तान, यह यातों से ज्यादा, धार्मिक देश समझा जाता है, और हिन्दू और मुसलमान और सिक्ख और दूसरे लोग अपने-अपने मतों पर अभिमान रखते हैं, और एक-दूसरे के सिर फोड़कर उनकी सच्चाई का मुहूर्त देते हैं। हिन्दुस्तान में और दूसरे देशों में यजहव के, और कम-से-कम मीजूदा रूप में संगठित यजहव के दृश्य ने मुझे भयभीत कर दिया है। मैंने उसकी कई बार निन्दा की है, और उसको जड़-मूल में मिटा देने तक की इच्छा की है। मुझे तो नगभग हमेशा यही मालूम हुआ कि अन्धविश्वास और प्रगति-विरोध, जड़ (प्रमाण-रहित) सिद्धांत और कट्टरपन, अन्ध थदा और शोषणनीति, और (न्याय अथवा अन्याय से) स्थापित स्वार्थों के संरक्षण का ही नाम 'धर्म' है। मगर यह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है कि धर्म में और भी कुछ है, उसमें कुछ ऐसी चीज भी है जो मनुष्यों की गहरी आन्तरिक आकाशा को भी पूरा करती है। नहीं तो उसका इतनी जबरदस्त शक्ति वनना, जैसा कि वना हुआ है, कैसे सम्भव था, और उसमें अनगिनती पीड़ित आत्माओं को सुख और शान्ति कैसे मिल सकती थी?

—मेरी कहानी, पृ० ५२४

हिन्दू धर्म, जो आजकल के बड़े यजहवों में सबसे पुराना है, भारत की ही देन है।

—विश्व-इतिहास की जलक (भाग १), पृ० १८

हिन्दू धर्म ने अपनी सहनशीलता पर हमेशा नाज किया है।

लेकिन आज उसको याददिहानी की जरूरत आ पड़ी है। अशोक महान् ने कहा था—‘किसी-म-किसी वजह से सभी पंथ इज्जत के काविल हैं। ऐसा करके आदमी अपने पंथ को ऊपर उठाता है, और साथ ही दूसरे लोगों के पंथों की सेवा करता है—सम्राट् को दान या वाहरी इज्जत की उतनी परवाह नहीं है, जितनी इस बात की कि सब पंथों में इस सचाई की असलियत का विकास होना चाहिए।’

—जवाहरलाल नेहरू वाढ़मय (खण्ड ६), पृ० ४३३

धार्मिक

जो अपने धर्म की भवित के आवेश में, अपने धर्म की तो वड़ाई करता है और उसे दूसरे धर्मों में वडा दिखलाने के लिए दूसरे धर्मों की निन्दा करता है, वह निश्चय ही अपने धर्म की भी हानि करता है।

—नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत शर्मा, पृ० २३२

धार्मिक एकता

अगर कोई मजहब या धर्म वाला यह समझता है कि हिन्दुस्तान पर उसीका हक है, औरों का नहीं—तो उसने हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता, कौमियत को समझा नहीं है, हिन्दुस्तान की आजादी को नहीं समझा है—वलिक वह हिन्दुस्तान की आजादी का एक माने में दुश्मन हो जाता है, उस आजादी को धक्का लगाता है, उस आजादी के टुकडे विनाशता है। क्योंकि हिन्दुस्तान की जड़ है—आपस में इत्तिहाद, और हिन्दुस्तान में जो मुख्तलिफ मजहब-धर्म हैं, जातिया हैं, उनसे मिलके रहना। उनको एक-दूसरे की इज्जत करना है, एक-दूसरे का लिहाज करना है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग ?), पृ० ६५

धार्मिक ग्रंथ

धर्म-ग्रन्थों को आदमी के दिमाग की उपज मानते हुए, हमें याद रखना चाहिए कि किस युग में वे रचे गए हैं, किस फिजा और मानसिक वातावरण ने उन्हें जन्म दिया है, और समय और विचार और अनुभव का कितना अन्तर उनमें और हममें है। हमें कर्मकाड़ और धर्म-सम्बन्धी रस्मों की भूल को भुला देना चाहए, और उस सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए—जिसमें उनका विकास हुआ है। इन्सानी जिंदगी के बहुत-से मसले एक दायमी हैसियत रखते हैं। उनमें नित्यता की एक पुट है, और यही कारण है कि इन प्राचीन पुस्तकों में हमारी दिलचस्पी बनी हुई है। लेकिन और भी मसले रहे हैं, जो किसी खाम युग तक सीमित रहे हैं—और उनमें हमारे लिए जिदा दिलचस्पी की कोई बात नहीं रही है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०३

मैं इन किताबों को—या किन्हीं किताबों को—ईश्वर-वाक्य की तरह नहीं मान सका हूँ, ऐसा कि विना चू-चरा के उनके एक-एक लपज को कुबूल कर लिया जाए। दरअसल उनके मुतलिक ईश्वर-वाक्य होने के दावे का आमतौर पर यह नतीजा हुआ, कि उनमें लिखी वातों के खिलाफ मेरे दिमाग ने जिद पकड़ ली है। उनकी तरफ मेरा ज्यादा विचार होता है, और उससे मैं ज्यादा फायदा तब हासिल कर सकता हूँ—जब मैं उन्हें आदमियों की रचनाएं समझूँ—ऐसे आदमियों की, जो बड़े ज्ञानी और दूरदर्शी हो गए हैं, लेकिन जो हैं साधारण नश्वर मनुष्य, न कि अवतार या ईश्वर की तरफ से बोलने वाले लोग; क्योंकि ईश्वर की कोई जानकारी या उसके बारे में निश्चय मुझे नहीं है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०२

मैंने मजहबी किताबों के पढ़ने में हमेशा संकोच किया है। उनके बारे में जो इस तरह के दावे किए जाते हैं, कि इनमें आखिरी बातें लिख दी गई हैं—मुझे पसंद नहीं आते। इन मजहबों को लोग जैसा बरतते हैं, इसके बारे में जो ऊपरी शहादतें मेरे सामने आई हैं, उन्होंने मुझे उनके मूल आधारों तक पहुंचने का उत्साह नहीं दिलाया है। ताहम मुझे इन किताबों तक भटककर पहुंचना पड़ा है, इसलिए कि गैर-जानकारी खुद कोई गुण नहीं है—और अक्सर एक खामी सावित होती है। मैं जानता रहा हूं कि इनमें से कुछ ने इन्सान पर गहरा असर डाला है, और जिस चीज का ऐसा असर पड़ सकता है, उसमें कोई भीतरी गुण और शक्ति—ताकत का कोई जिदा सर-चरणमा ज़रूर है। उनके बहुत-से अंगों को पढ़ने में मुझे बड़ी कठिनाई हुई है, क्योंकि वारहा कोशिश करने पर भी मैं अपने में काफी दिलचस्पी पैदा नहीं कर सका हूं। साथ ही ऐसे टुकड़े भी मिले हैं, जिनकी निपट मुन्द्रता ने मुझे भोह लिया है। और उम वक्त ऐसा हुआ है, किसी जुमले ने या जुमले के एक टुकड़े ने अचानक मुझमें विजली पैदा कर दी है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०१

हम मुख्तनिफ मजहबों की मजहबी किताबों को किस नजर से देखें, जबकि इन मजहब वालों का यह ख्याल है कि इनका ज्यादातर हिस्सा दैवी प्रेरणा में प्राप्त हुआ है—या नाजिल हुआ है? अगर हम उनकी जांच-नाढ़ताल या नुकताचीनी करते हैं, और उन्हें आदमियों की रक्षी हुई चीजें चताते हैं—तो कट्टर मजहबी नोग अवसर इसमें बुरा मानते हैं।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०१

धार्मिक नेता

महान् धार्मिक नेताओं ने करोड़ों के दिलों को हिला दिया है, और उनमें जोश की आग भर दी है। लेकिन यह सब कुछ हमेशा श्रद्धा के आधार पर हुआ है। उन्होंने भावनाओं को अपील की है, और उनपर असर डाला है।

— विश्व-इतिहास की कल्पक (भाग १), पृ० १८५

धार्मिक सहिष्णुता

जब यूरोप ने सदियों की खूनखराबी और जुल्म के बाद धार्मिक सहनशीलता कायम कर ली है, हमारा अभागा देश पीछे जा रहा है—और उस पाठ को खुद ही भूल रहा है, जिसे इसने पुराने जमाने में दुनिया को सिखाया था। असहनशीलता की वजह हमेशा हमें एक-दूसरे को न समझना और गैर-जानकारी होती है। इसलिए हमें एक-दूसरे का इतिहास जानना चाहिए, और एक-दूसरे की पुरानी तहजीब समझनी चाहिए। भविष्य में हमें तभी कोई उम्मीद दिला सकता है, जब हम कदम मिलाकर चलना सीखें। आज हमारा खास दुष्मन विवेक की गैरहाजिरी है, और उसका लाजिमा नतीजा है मजहबी कटूरता। इसलिए वे लोग जो विवेक में, इस देश की आजादी में, और इन्सानी तरकी में विश्वास रखते हैं—उन्हें जहाँ कहीं भी और जब भी यह दुष्मन दिखाई पड़े, उससे लड़कर उसपर फतह पानी होगी। तब हमारी एकता और प्रगति में कोई अड़चन या रुकावट नहीं रह जाएगी।

— जवाहरलाल नेहरू वाइभय (खण्ड ६), पृ० ४३४-४५

दूसरों के धार्मिक विश्वासों और मजहबी रीति-रम्मों के प्रति हमारे अन्दर पूरी महिष्णुता होनी चाहिए, जिसमें हर स्त्री-पुरुष को अपने धर्म-विश्वास पर कायम रहते हुए, उसकी

मेरा जन्म हिन्दू के स्पर में हुआ, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि अपने को हिन्दू कहने में, या हिन्दुओं की तरफ से मेरे बोलने में कहां तक औचित्य होगा। लेकिन इस देश में आज भी जन्म का महत्व है—और जन्म के अधिकार में, मैं हिन्दुओं के नेताओं से यह कहने का जोखिम नहूँग। कि उदारता में पहल करना उनके लिए फल्गु, की वात होनी चाहिए। उदारता न सिर्फ नैतिकता के लिहाज में बढ़िया चीज है, बल्कि अवसर यह बढ़िया राजनीति है, और कार्य-साधकता की दृष्टि से भी सही है। यह तो मेरी समझ में कभी भी नहीं आ सकता, कि आजाद हिन्दुस्तान में हिन्दू कभी भी शवितहीन हो सकते हैं। जहां तक मेरी अपनी वात है, अपने मुमलमान और सियर दोस्तों से मैं युद्धी में यह कह सकता हूँ—कि उन्हें जो भी लेना हो वे शौक से ने ले, मेरी तरफ से न कोई उच्च होगा और न कोई हुज्जत होगी। मैं जानता हूँ कि वह बक्त नजदीक है, जब इन लेवलों और नामों का आयद ही कोई मतलब रह जाएगा। तब हमारी लड़ाई का आधार आर्थिक होगा। इस बीच हमारे जो भी आपसी समझाते हों—उनसे कुछ बनता-विगड़ता नहीं, बगतें कि हम ऐसी दीवारें न खड़ी कर ले—जो हमारी आगे की तरखकी में खाबट डाले।

जवाहरलाल नेहरु बाइमय (खण्ड ४), पृ० १८६-१६०

नागरिक स्वतन्त्रता

नागरिक स्वतन्त्रता की हमारी कल्पना अब भी यही है कि हम सभी वर्गों के तोगों को अपने सिद्धान्तों के प्रचार की पूरी स्वतन्त्रता दें, बगतें कि वे हिंसात्मक कार्यों से बचे रहें। हमें इसकी चिन्ता नहीं कि उन सिद्धान्तों से हम सहमत हैं या नहीं, यदि उनका परिणाम हिंसात्मक नहीं, तो हम उनके प्रचार की

इजाजत देंगे। लेकिन यदि वैसा है, किसी-किसी दल के प्रचार का उद्देश्य हिसा या विध्वंस है, तब आज्ञा न होगी—और यदि इस कारण नागरिक स्वतन्त्रता को सीमित करना पड़ता है, तो यह सीमित की जाएगी, क्योंकि कोई दूसरा उपाय ही नहीं है!

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ८६-८७

हम एक व्यापक रूप में, नागरिक स्वतन्त्रता के लिए प्रतिज्ञावद्ध हैं। जब तक कि नागरिक स्वतन्त्रता का रूप विस्तार नहीं हो, देश में असली स्वतन्त्रता नहीं हो सकती।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड) पृ० ८६

निर्भर नहीं

हम किसीके साथ बंधे नहीं हैं। हम जहाँ तक हो सकता है समस्याओं पर उन्हीं के गुण-दोष के आधार पर विधार करते हैं। किसी दूसरे की दृष्टि से नहीं, जो कि अब बहुत आम बात होती जा रही है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड) पृ० १८७

नीति

कुटिलता की नीति अन्त में चलकर फायदेमन्द नहीं होती। हो सकता है कि अस्थायी तीर पर इससे कुछ फायदा हो जाए।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड) पृ० २०१

नीतोग

हर आदमी का फज़ है कि वह तन्दुरुस्त और मजबूत रहे। मुझे बीमारी या कमजोरी से हमेशा नफरत रही है। मैं किसी की बीमारी से हमदर्दी नहीं रखता। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, कि बहुत से लोग यह ख्याल करते हैं कि बीमार और कमजोर

७८ नेहरू ने कहा था

होना अमीरी की निशानी है। मैं चाहता हूँ कि नौजवान और बूढ़े सब तन्दुरस्त, मज़बूत और चुस्त रहें, मैं सबको जिसमानी तीर पर अब्बल दर्जे का राष्ट्रीय देखना पसन्द करता हूँ। मेरा ख्याल है कि जब तक सबकी जिसमानी सेहत ठीक नहीं, तब तक हम असली तीर पर दिमागी तरकी नहीं कर सकते।

—नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत शर्मा, पृ० १७२

न्यायसंगत वितरण

केवल उत्पादन पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसका परिणाम यह हो सकता है कि सम्पत्ति खिचकर कुछ धोड़े-से हाथों में आ जाए। उन्नति के मार्ग में यह वाधक होगा, और आज के प्रसंग में अस्थिरता और संघर्ष उत्पन्न करेगा। अतएव समस्या को हल करने के लिए, उचित और न्यायसंगत वितरण अत्यन्त आवश्यक है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छाड़), पृ० ६

पत्रकारिता की भूमिका

आज के जमाने में, सार्वजनिक जीवन में पत्रकारिता और पत्रकारों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हिन्दुस्तान में या तो सरकार के जरिये या अखबारों के मालिकों के जरिये, या फिर विज्ञापनदाताओं के दबाव से—तथ्यों के दबाए जाने की संभावना है गोकि मैं इस बात का युरा नहीं मानता—कि अखबार अपनी नीति के मुताबिक किसी खास तरह की खबरों को तरजीह दे, लेकिन मैं खबरों को दबाए जाने के खिलाफ हूँ, क्योंकि इससे दुनिया की घटनाओं के बारे में सही राय बनाने का एकमात्र साधन जनता से छिन जाता है।

—जवाहरलाल नेहरू बाड़मय (पाण्ड ७), पृ० ४०५

परम्परा

परम्परा में बहुत कुछ अच्छाई होती है, लेकिन कभी-कभी वह एक भयंकर चोर बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी प्रगति मुश्किल हो जाती है। जो अटूट जंजीर धुंधले और प्राचीन अतीत से हमारा सम्बन्ध जोड़ती है—उसकी कल्पना करने से, और तेरह सौ वर्ष पहले के लिखे हुए इन मेलों के—जो उस समय भी पुरानी परम्परा से चले आ रहे थे—हाल-चाल पढ़ने से चित्त मोहित हो जाता है। लेकिन इस जंजीर में एक आदत यह है कि जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह हमारे पैरों में लिपट जाती है, और हमें इस परम्परा के शिकंजे में कसकर कैदी जैसा बना देती है। यह सच है कि अपने अतीत से जोड़ने वाली बहुत-सी लड़ियों को हमें कायम रखना पड़ेगा। लेकिन यह परम्परा हमें आगे बढ़ने से रोकने लगे, तो हमें उसके कैदखाने को तोड़कर बाहर भी निकलना होगा।

—विश्व-इतिहास की जलक (भाग १), पृ० ३६-३७

परिवर्तन

परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन निरन्तरता भी आवश्यक है। विगत और वर्तमान में जो नीच रखी जाती है, उसी पर भविष्य का निर्माण होता है। अतीत को निकालना और इससे अपने-आपको विल्कुल काट लेने का मतलब है, अपना उन्मूलन और अपने जीवन-रस को सुखा ढालना।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५१

परिवर्तन का चक्र धूमता रहता है और जो नीचे थे वे ऊपर आ जाते हैं, और जो ऊपर थे वे नीचे गिर जाते हैं।

—विश्व-इतिहास की जलक

वच्चा जब बढ़ा हो जाता है, तो पुराने कपड़े उसे नहीं अंटते। अगर उसे कपड़े पहनाने हैं तो नये सिलवाने होंगे। जब दस्ती उसे पुराने कपड़े नहीं पहनाए जा सकते, क्योंकि या तो वह उन्हे फाड़ देगा, या फिर वे उसे आएंगे ही नहीं। उसी तरह समाज का मौजूदा ढांचा ऐसा है—कि जल्दी ही इसके चीजों के पुराने तरीके काम के नहीं हो सकते—नहीं होंगे, और यह जरूरी है कि जल्दी ही इसके लिए कुछ किया जाए।

—जवाहरलाल नेहरू बाइमय (खण्ड ७), पृ० २१२

संसार में कोई भी वस्तु—जिसमें जान है, अपरिवर्तनीय नहीं रह सकती। सम्पूर्ण प्रकृति दिन-प्रतिदिन, क्षण-प्रतिक्षण बदलती है, केवल मृत ही बढ़ने से रुकते हैं। और वे निश्चल हो जाते हैं। ताजा पानी बहता रहता है, और यदि आप उसे रोक दे तो वह बंधकर गन्दा हो जाता है। मनुष्य जाति की और राष्ट्र की जिन्दगी का भी यही हाल है।

—विश्व-इतिहास की झलक (भाग १), पृ० १५

परिथम

अगर हम इस देश की गरीबी को दूर करेंगे, तो कानूनों से नहीं शोरगुल मचाके नहीं, शिकायत करके नहीं, बल्कि मेहनत करके। एक-एक आदमी बूढ़ा और छोटा, मर्द, औरत और वच्चा मेहनत करेंगा। हमारे सामने आराम नहीं है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १) पृ० २०

अफसोस यह है कि पैसा आजकल की जिन्दगी में एक जरूरी चीज है। लेकिन आखिर में इन्सान के पास जो दीलत है, वह उसकी मेहनत है, दिमाग की कावतियत है और हाथ-पैर की मेहनत करने वाली ताकत है। आप और हम अपनी मेहनत

से दीलत पैदा करते हैं, सोना-चांदी कोई बच्चे पैदा नहीं करते।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ३६

कोई देश धनी कैसे होता है ? लोगों की मेहनत से । जितने ज्यादा मेहनती काम करने वाले आदमी किसी देश में हों, उतनी ही दीलत वह अपने काम से पैदा करते हैं और देश धनी होता है । जितने ऐसे लोग हों जो मेहनत नहीं करते हैं, वह देश को गरीब करते हैं और उसके ऊपर बोझा हो जाते हैं ।

—जवाहरलाल नेहरू वाढ़मय (खण्ड ३, पृ०) ३७१

जब तक हम जैसे लोग अपने हाथ में कावड़ा लेकर खुदाई करने को खुद को मजबूर नहीं करते, तब तक न तो हमारे लिए और न हमारे मुल्क के लिए ही कोई अच्छी वात होगी । हम समझते हैं कि हम बहुत चालाक और अबलमन्द हैं, क्योंकि हम दफतर में बैठकर, हाथ में फाउण्टेन पेन पकड़कर काम करते हैं । इस विचार से आखिर में चलकर सारे राष्ट्र का अहित होगा, कि कलर्की का काम दूसरे कामों से अच्छा है ।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम यण्ड), पृ० २१५

जो असली दीलत है, वह इंसान की मेहनत है । और हमारे पास अगर मुल्क में सोना-चांदी काफी नहीं है, तो इंसान तो काफी तगड़े और काम करने वाले हैं । क्यों न हम उनके उस काम से और मेहनत से और नई दीलत पैदा करें—जो उनके पास पहुँचे और मुल्क आगे बढ़े ? आखिर में कोई देश अपनी मेहनत से, अपने बाजू के बल से चल सकता है, औरों के नहीं ।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ३६

स्वराज्य आया, आजादी आई—तो यह न समझिए कि हमारे-आपके आराम करने का समय आया । नहीं, मेहनत करने

का समय आया है। लेकिन उस मेहनत में और दूसरी मेहनत में एक बड़ा फर्क है। एक मेहनत है एक गुलाम की मेहनत, एक मेहनत है निर्माण के लिए आजाद आदमी की मेहनत। हमें अपने को बनाना है और अपने देश को बनाना है और आइन्दा नसलों के लिए एक बड़ी मजबूत इमारत खड़ी करनी है। यह मेहनत और शुभ मेहनत है, अच्छी मेहनत है—जो दिल को भाती है। और फिर इस मेहनत में एक-एक ईट और एक-एक पत्थर जो हम रखते हैं, याद रखिए हम और आप गुजर जाएंगे लेकिन वे ईट और पत्थर कायम रहेंगे, और आइन्दा सैकड़ों वर्ष बाद भी वे एक यादगार होंगे, और दुनिया के सामने और हमारी आइन्दा नसलों के सामने इस शक्ल में होंगे कि एक जमाना आया था—जबकि आजाद हिन्दुस्तान की बुनियाद इस तरह से पड़ी और जब इस तरह मेहनत से, पसीने से, खून वहाँ-कर भारत की यह इमारत बनी।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० २०

पारस्परिक फूट

हमने मानव अध्यवसाय के हर क्षेत्र में—विचार में, कर्म में, कला में, साहित्य में, संगीत में महान् पुरुष पैदा किए। फिर भी हम इस सारी महानता का लाभ इस कारण नहीं उठा सके हैं कि हममें फूट रही है, और अपने-अपने रास्ते चलने की प्रवृत्ति रही है। इसीलिए हम दुर्बल रहे, और अक्सर बाहर से आने वाले विदेशियों ने हमको दबाकर गुलाम बनाए रखा। मेरे विचार में यह कहना सही होगा, कि जो भी विदेशी यहाँ आए, वे शायद ही हिन्दुस्तान को वास्तव में जीत सके हों। अंग्रेज भी, कही अधिक और बढ़िया हथियारों के बाबजूद, हमें वास्तव

नेहरू ने कहा था ८३

में नहीं जीत सके। उन्होंने सिर्फ हिन्दुस्तान की फूट का फायदा उठाया, और जो भी आया उसने भी ऐसा ही किया।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० ४६

पुराण-कथाएं

पुराणों की कथाओं और वीरगाथाओं में—सच्चाई पर अड़े रहने और चाहे जसा जोखिम होने पर भी अपने बचन का पालन करने, मृत्यु तक और उसके बाद भी बफादारी न छोड़ने, साहसी और अच्छे काम करने और लोकहित के लिए त्याग करने की शिक्षाएं दी गई हैं। कभी-कभी तो ये कहानियां विल्कुल खयाली होती हैं, कभी उनमें घटनाओं और कल्पनाओं का मेल-जोल रहता है—किसी ऐसी घटना का, जिसे परम्परा ने महफूज रखा है, बढ़ा-बढ़ा व्यान होता है। सच्ची घटनाएं और गढ़े हुए किस्से इस तरह एक-दूसरे में मिल गए हैं, कि दोनों अंशों को अलग करना गैर-मुमकिन है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १३३

पुराना समाज

संग्रह की प्रवृत्ति वाला पुराना समाज, नाभ के लालच पर आधारित था।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० ५४

पुस्तके किताबों का पढ़ना बहुत कुछ किसी खास आदमी पर मुनह-सिर होता है—उसकी आम पसन्द और उसके खास मिजाज पर। किसी किताब का मजा लेने के लिए, उसे फर्ज की तरह पढ़ने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। उसे नापसन्द करने और साथ-ही-साथ तमाम पढ़ाई के खिलाफ तास्त्युव पैदा

का यह सबसे यकीनी तरीका है। हमारे इम्तिहानों और कोर्स की किताबों का अक्सर यही नतीजा होता है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (घण्ड ६), पृ० ३१८

पूँजीवाद

जब 'पूँजीवाद' शब्द का समझदारी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है : वह सरमाय-दारी सिलसिला जो औद्योगिक क्रान्ति के (जो डेढ़ सौ साल पहले इंग्लैण्ड में शुरू हुई) बाद से आगे बढ़ा है। इसका मतलब है औद्योगिक पूँजीवाद। हाल में एक परिभाषा और दी गई है (जी० डी० एच० कौल के जरिये) —पूँजीवाद का मतलब है, पैदावार के साधनों की निजी मालकियत की विना पर, फायदे के लिए की जाने वाली पैदावार की विकसित प्रणाली। दुनियादी तौर पर, इससे इफरात की जगह कमी होती है। जो पूँजीवाद अक्सर अलग-अलग चीजों को सस्ती करने के रास्ते खोजा करता है। इसके लिए फायदा ही पैदावार का मकसद है और लाजमी तौर पर वह मजदूरी को लागत मानता है—जिसे जितना मुमकिन हो, उतना कम रखा जाए और इसीलिए ज्यादा खरीदारी की ताकत पर रोक लगा देता है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (घण्ड ६), पृ० २०-२१

पूँजीवाद की जो इतने ज्यादा असें से दुनिया के ऊपर हावी हो रहा है—अब शाम होने आई है। जिस दिन यह खत्म होगा और खत्म तो उसे ज़हर ही होना पड़ेगा—वह अपने साथ बहुत-सी बुराइयों को भी लेता जाएगा।

—भारतीय इतिहास की दृतक (भाग १), पृ० ६१

पूँजीवाद ने घन घटोरने के लालच और उन महज प्रेरणाओं को उभारा, जिनसे अब हम छुटकारा पाना चाहते हैं। शुरू के

दौर में इसने काफी भलाई भी की, और पैदावार में काफी बढ़ती करके रहन-सहन का दर्जा लंचा किया। दीगर तरीकों से भी इसने अच्छा काम किया, और पहले के बक्त से वेशक यह तरकी का बक्त था। लेकिन ऐसा लगता है कि यह जल्हत से ज्यादा टिक चुका है, और आज न मिर्फ समाजवाद की ओर जाने वाले हर रास्ते की रकावट बन रहा है, बल्कि हमारी बहुत-सी अनचाही आदतों और महज प्रेरणाओं को बढ़ावा दे रहा है। मैं नहीं समझ पाता कि जिस समाज की बुनियाद धन के लालच पर टिकी हुई है, और जिसकी सबसे बड़ी चाह मुनाफा कमाना है, उसमें हम नोग किस तरह समाजवादी रास्ते पर चल सकेंगे। इस तरह जहा तक हो सके, धन जोड़ने के लालच वाले समाज की बुनियाद बदलना, और मुनाफे के मकसद से वाज आना हमारे लिए जरूरी होता है, ताकि हम नई और ज्यादा अच्छी आदतें और सोच के तरीके विकसित कर सकें। इसके लिए पूजीवादी प्रणाली में पूरी तरह अलगाव जरूरी है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (वर्ष ७), पृ० ६४

पूर्वज

हमारे महान् पूर्वज बहुत साहसी थे। विचार के क्षेत्र में तो उन्होंने आकाश को भी वेध डाना। तो वे किसी प्रकार के विचार से डरते नहीं थे, किसी अंधविश्वास में वे वधे नहीं थे। उन्होंने सारे देश के लिए अत्यन्त रामूँढ और मुन्दर भाषा का विकास किया।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम वर्ष), पृ० ४८

पूर्थवता

हमारे इतिहास के दीर्घकाल में, यह दुर्भाग्य रहा है कि हम

टुकड़े-टुकड़े में बंटे रहे—पृथक्ता के शिकार रहे, और इसका नतोजा हुआ कि भारत की महान् यक्षित अन्दरूनी भगड़ों, और वहस-मुवाहमें, और भंकीण और पृथक्तावादी प्रवृत्तियों में खत्म हो गई। निश्चय ही हमें भारत के इतिहास से कुछ सवक लेना चाहिए।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० ४५

प्रजातंत्र

जो लोग ऊपरी चोटी पर हैं और जो लोग नीचे जमीन पर हैं—उनके बीच बहुत बड़ी खाई है। अगर हम प्रजातंत्र लाना चाहते हैं, तो यह ज़रूरी और अनिवार्य हो जाता है कि न केवल इस खाई को पार किया जाए, बल्कि इसकी गहराई को भी पाटा जाए। वास्तव में, जहाँ तक अवसरों का सम्बन्ध है, जहाँ तक रहन-सहन की स्थिति का सम्बन्ध है—और जहाँ तक जीवन की आवश्यकताओं का सम्बन्ध है—उन्हें अधिक-से-अधिक नजदीक लाया जाए।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० २८

प्रजातन्त्रवाद

प्रजातन्त्रवाद में हमेशा जनता को मानूम होना चाहिए कि क्या हम करते हैं, क्या हम सोनते हैं—और वह उसको पसन्द होना चाहिए।

—लालकिने के प्राचीर मे (भाग १), पृ० ३

प्रतिज्ञा

प्रतिज्ञाएं करना मुझे पसन्द नहीं है, और मैं यह महसूस करता हूँ कि उनसे हमें ज्यादा मदद नहीं मिलती। थोड़े-से ईमानदार लोग उन्हें निभाते हैं, दूसरे लोग जब मर्जी होती हैं

उन्हें तोड़ देते हैं, और प्रतिज्ञा करके उसमें डिगने की वजह से उनकी गिरावट उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए जाती तीर पर मैं किसी प्रतिज्ञा पर जोर नहीं देना चाहता।

—जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय (खण्ड ८), प. १३७

प्रयोगशालाएं

मेरे विचार में, सुन्दर और आकर्षक इमारतें भी विज्ञान की कुछ सेवा अवश्य करती हैं, फिर भी जैसा कि डॉ रमण ने हमें अक्सर याद दिलाया है, कि विज्ञान की रचना भवन नहीं करते। ईट और गारा नहीं बल्कि मनुष्य विज्ञान को बनाता है; किन्तु यह अवश्य है कि अच्छे यन्त्र आदि से सजित इमारतें, कुशलता के साथ काम करने के लिए, और आगे के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए, इन सुन्दर प्रयोगशालाओं का होना अभीष्ट है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६५

प्रांतीयता

हमें प्रांतीयता को भूलना है; अगर हम प्रान्त को अलग बढ़ाएंगे और सूबे को अलग बढ़ाएंगे—तो देश को हम नीचे करते हैं। हमें तो देश के हित को सबसे आगे रखना है। इस बात को याद रखें, कि अगर हिन्दुस्तान नहीं बढ़ता है, तो हम सब बढ़ते हैं, और अगर हिन्दुस्तान नहीं बढ़ता तो कोई नहीं बढ़ता—चाहे हमारा प्रान्त या जिला आगे हो या पीछे हो।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५३

प्राचीन साहित्य

हमारी बड़ी बदकिस्मतियों में एक यह है कि हम यूनान में, हिन्दुस्तान में और सभी जगह, दुनिया के पुराने न।

का एक बड़ा हिस्सा खो वैठे हैं। शायद इसमें बचत न थी, क्योंकि शुरू में किताबें ताड़पत्रों पर, या भोजपत्र या जो भूर्ज वृक्ष की छाल होती थी, निक्षी जाती थीं, और इनके छिलके बहुत आसानी से उचड़ जाते थे—और कागज पर निष्ठने का रिवाज बाद में हुआ। किसी भी किताब की चंद प्रतियों में ज्यादा न होती, और अगर वे नष्ट हो जाती तो वह रचना ही गुम हो जाती, और उसका पता हमें महज उन हवालों या उद्धरणों से मिलता—जो उसके बारे में और पुस्तकों में होते। फिर भी पचास-साठ हजार संस्कृत की लिखी पुस्तकों या उनके रूपान्तरों का पता लग चूका है, और उनकी भूची बन चुकी है, और नये-नये ग्रन्थ बराबर मिलते जा रहे हैं।

—हिन्दुस्तान थी कहानी, पृ० १२६-१२७

पुलिस

हिन्दुस्तान में इधर एक अरमे गे, पुलिस बाले लाठी का इस्तेमाल काफी ज्यादा करने लगे हैं। ऐसा लगता है मानो वह इस नतीजे पर पहुंच गए हैं, कि लोगों को जेल का डर नहीं रहा। अब वे जेल ले जाने से पहले हमें से कुछ के सिर तोड़ ढालना चाहते हैं। लाठी का यह गलत इस्तेमाल लाला लाजपतराय को पीटने में शुरू किया गया, और दिन-पर-दिन इसका और भी बुरा इस्तेमाल होता जा रहा है। मुझे बताया गया है कि पुलिस जव वालंटियरों पर लाठिया चला रही थी, तब लाहोर का डिप्टी-कमिश्नर अपना पाइप पी रहा था। अफसरान का दिमाग भेरी समझ में नहीं आता। यह कैसा बरताव है कि वालंटियरों को पीटा भी जाए, और किर जेल भी ले जाया जाए?

—जवाहरलाल नेहरू बाण्डमय (खण्ड ५), पृ० १५

फौज

हमारा मूल्क इसलिए अपनी फौज और लड़ाई का भास्तव्य तैयार नहीं करता कि किसीको गुलाम बनाए, वहाँ इसनिया कि अपनी आजादी को बचा सके, और अगर जहरत हो तो दुनिया की आजादी में मदद कर सके। वहाँ दिन तक हम गुलाम रहे, उससे हमें गुलामी में नफरत हुई। तो किरणना हम औरों को गुलाम कैसे बना सकते हैं?

—नालंकित के प्राचीर में (मुद्द ?), पृ० ६

वहस और कार्य

हिन्दूस्तान में ज्यादातर बुद्धिजीवी और दार्शनिक नोंग हैं, जो कि कर्म और अकर्म की योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, और जो कि यिन निश्चित कर्म के गत्यागत्य भाषण देते हैं। उनमें उत्तेजना भी है; लेकिन गरमी और उत्तेजना महज उनके व्याख्यानों में है, और किसी दिशा में नहीं।

—जवाहरलाल नेहरू वार्षिक, पृ० ८३६

बाह्य हस्तक्षेप

हम किसी मूल्क के आनंदिक या दूसरे मामलों में हस्त देना नहीं चाहते। दुनिया के मामलों में हमारा मुख्य धूर शान्ति, और यह देखना है कि जारीय प्रकार हो, और जो धूर अभी तक गुलाम है वे आजाद हों जाएं, और याकी किसी भी अप्रियता के लिए हम दुनिया में दूसरे देना नहीं चाहते, और यह भी नहीं चाहते कि दूसरे लोग हमारे मामलों में गुराय रहें। दूसरे अप्रियता का मैत्रिक, गत्यागत्य गत अर्थिक भूर तो हम उसको रोकेंगे।

—जवाहरलाल नेहरू के मामला (प्रथम ॥)

बुद्ध

बुद्ध में प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड और यज्ञ आदि की प्रथा पर, और इसके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आधिभीतिक और परमार्थी नजरिये का, कगमातों का, इनहाम, अनांकिक व्यापार आदि का विरोध किया। दबील, अकल और तजुरवे पर उनका आग्रह था, और उन्होंने नीति या इखलाक पर जोर दिया। उनका तरीका था—मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का, और इस मनोविज्ञान में आत्मा को जगह नहीं दी थी। उनका नजरिया, आधिभीतिक कल्पना की वासी हवा के बाद पहाड़ की ताजी हवा के हल्के थपेड़े-सा जान पड़ता है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १४५-१४६

बोद्ध-चिन्तन

बुद्ध का ढंग मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का ढंग था, और यहाँ भी यह देखकर अचरज होता है—कि आज के विज्ञान की नई-मे-नई खोजों के कितने निकट उनकी मूरझ-बूझ थी। आदमी की जिदगी पर विचार और जांच, विना किसी स्थायी आत्मा के लिहाज के होती है; वयोंकि अगर किसी ऐसी आत्मा की सत्ता है भी, तो वह हमारी समझ में परे है; मन की शरीर का अंग, मानसिक शक्तियों की एक मिलावट समझा जाता था। इस तरह से व्यक्ति मानसिक स्थितियों की एक गठरी बन जाता है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १७१

बोद्ध-धर्म

बोद्ध-धर्म, जो हिन्दुस्तानी विचार और मंसूक्षण की उपज

का एक नमूना है, एक नकारात्मक या जिदगी से इन्कार करने वाला सिद्धात होता तो जहर ही उसका इस तरह का असर उन करोड़ों लोगों पर पड़ा होता, जो उसके मानने वाले हैं। लेकिन दरअसल, बीद्र भजहववाले मुल्कों में हमें इसके खिलाफ सबूत मिलते हैं, और चीनी लोग इस बात की जीती-जागती मिसाल है कि जिदगी से इकरार करना किसे कहते हैं।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०६

भय

किसी तरह का भी फायदा नहीं हो सकता, यदि हम आपस में हर बक्त एक कशमकश में रहें, और एक-दूसरे से नाराज हों, नफरत करें। नफरत का नतीजा अच्छा नहीं है, दूर का नतीजा अच्छा नहीं। दूर को अपना साथी न बनाइए। गलत साथी है वह !

—बालकिने के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५७-५८

जब कोई व्यक्ति भय अनुभव करता है, तो उसके बुरे और अनिष्टकर नतीजे जहर निवालते हैं। भय अच्छा साथी नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि भय की यह भावना बड़े-बड़े देशों पर अधिक व्याप्त दिखाई देती है। भय और युद्ध का सारी भय, और वहुत सी-वातों का भय ।

—जवाहरनाल नेहरू के भाषण (प्रथम घंटा), पृ० १७३

भय लोगों को अंधा और खतरनाक बना देता है।

—विश्व-इतिहास की ज्ञालक (भाग १), पृ० ५२०

मेरे ग्याल में, सारी बुराई की जड़ दर है। इसमें लड़ाई और हिंसा का जन्म होता है। हिंसा और भूठ इसीकी प्रतिपिया है। हमारे पुराने ग्रन्थों में कहा है कि सबसे बड़ा दान

अभयदान है। जो आदमी निर्भय है, उसके विचार और काम भी शुद्ध होते हैं।

—नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत शर्मा, पृ० २२६

भविष्य

कोई भी आदमी या मुल्क विपरीत परिस्थितियों में, हमेशा गुजरे जमाने के अपने मुनहरे दिनों की याद करता और मामूली तौर पर बड़ा-बड़ाकर उसका व्यापार करता है। हिन्दुस्तान भी इस नियम का अपवाद नहीं है, और उसका अपने पुरुषों की यहुत-सी कारगुजारियों पर गौरव अनुभव करके उसका इजहार करना बेकार नहीं है। यकीनन नये हिन्दुस्तान की भनोवृत्ति को समझने के लिए हिन्दुस्तान के बीते इतिहास को देखना जरूरी है। इससे इस बात को देखने में भी हमें मदद मिलेगी, कि बारम्बार जो यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान कभी एक राष्ट्र नहीं रहा, और अंग्रेजों के यहा आने तक वह हमेशा अराजकता तथा हमलों का ही शिकार रहा—उसमें वितनी सचाई है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड २), पृ० २४५

धर्म के कारण हमारे अन्दर अज्ञान और रुद्धिवाद है, जिसके कारण अपनी ओर मे हम कुछ सोचने को ही तैयार नहीं होते और बीते जमाने के गौरव की भावना भी हमें आगे तरक्की के लिए तैयार नहीं होने देती। यह बात नहीं कि हमारा गुजरा जमाना गौरवपूर्ण नहीं था, लेकिन तरक्की के लिए तो हमें उसको भूलकर, बत्तमान और भविष्य को ही देखना होगा।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड २), पृ० २३६

भारत

इतिहा सके उपराकाल में भारत ने अपनी अनंत स्तोज

आरंभ की। दुर्गम सदियां उसके उद्योग, उसकी विशाल सफलता और उसकी असफलताओं से भरी मिलेंगी। चाहे अच्छे दिन रहे हो, चाहे बुरे—उसने इस खोज को आंखों से ओझल नहीं होने दिया; न उन आदर्शों को ही भुलाया, जिनसे उसे शक्ति प्राप्त हुई। आज हम दुर्भाग्य की एक अवधि पूरी करते हैं, और भारत ने अपने आपको फिर पहचाना है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण, (प्रथम खण्ड) पृ० ३

इस महान् देश को हमें एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है, और शक्तिशाली के सामान्य अर्थ में ही नहीं—अर्थात् वड़ी-वड़ी फौजे इत्यादि का होना ही नहीं, बल्कि विचारों और दृष्टि से शक्तिशाली, कर्मठता की दृष्टि से शक्तिशाली और संस्कृति की दृष्टि से शक्तिशाली—मानव की शान्तिपूर्वक सेवा करने के लिए शक्तिशाली बनाना है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ४६

भारत एक ऐमा देश है, जिसने अपने इतिहास में हमेशा बहुत जबरदस्त आन्तरिक शक्ति का परिचय दिया है। इन्हने दूसरे देशों में अपनी सास्कृतिक ढाप भी डाली है, जैकिन हथियारों के बल पर नहीं बल्कि अपनी नांझूदिङ्ग लम्बन, और जीवंतता के बल पर।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५२६

भारत है क्या? यह नवान ब्रान्डार ने टिकान में आना रहा है। अपने इतिहास के आनंदिङ्ग बाल ने भी मन में आश्चर्य पैदा किया है। यह एक पुराणार्थी और शक्तिशाली जाति का अतीत था, जो सौज को नाशना ने और अवधि जिजासा की प्रेरणा से भर्दार था; और अपने नाय इतिहास के आरम्भ से ही इन्हें एक परिषक्त तथा मुहिम्पु लम्बन के परिचय दिया। जीवन और इनके आनन्द, तथा दृष्टिकोश

स्वीकार करते हुए इसने हमेशा अनन्त और असीम की ही खोज की। इसने संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा की रचना की, और इसने इस भाषा, अपनी कलाओं और वास्तुविद्या के द्वारा दूर-दूर के देशों तक अपना जीवनदायी संदेश भेजा। इसने उपनिषदों, गीता और बुद्ध को जन्म दिया।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छंड), पृ० ५०

मुझे भारत पर गर्व है, न केवल उसकी प्राचीन शानदार विरासत के कारण, बल्कि इस कारण भी कि उसमें—अपने मन और आत्मा के कानों और खिड़कियों, को, दूर देशों से आने वाली ताजी और शक्तिदायिनी हवाओं के प्रति खुला रखने की आश्चर्यजनक सामर्थ्य है। भारत की शक्ति दोहरी रही है : एक तो उसकी अपनी आतंरिक संस्कृति है, जोकि युगों में पुण्यित हुई है; दूसरे, और खोतों से शिक्षा प्राप्त करके उसे अपना बनाने में डूब नहीं सकती, और उसमें इतनी बुद्धिमत्ता है कि वह अपने को उनसे अलग-थलग नहीं हीने देती, इसलिए भारत के सच्चे इतिहास में निरंतर समन्वय दिखाई देता है, और जो अनेक राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं, उन्होंने इस विभिन्न परंतु मूलतः संमिश्र संस्कृति के विकास पर विशेष असर नहीं डाला है।

—नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत शर्मा, पृ० ८३

भारत की सेवा

भारत की सेवा का अर्थ, करोड़ों पीड़ितों की सेवा है। इसका अर्थ दरिद्रता और अज्ञान, और अवसर की विप्रमत्ता का अन्त करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आदमी की यह आकांक्षा रही है—कि प्रत्येक आंख के प्रत्येक आंसू को पोंछ दिया जाए। ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो सकता है,

लेकिन जब तक आसू है और पीड़ा है, तब तक हमारा काग पूरा नहीं होगा।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३

भारत की स्वतन्त्रता

जब आधी रात के धंटे बजेगे, जबकि सारी दुनिया सोती होगी, उस समय भारत जगकर जीवन और स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा। एक ऐसा क्षण होता है, जोकि इतिहास में कम ही आता है, जबकि हम पुराने को छोड़कर नये जीवन में पग धरते हैं, जबकि एक युग का अन्त होता है, जबकि यह उचित है कि इस गंभीर क्षण में हम भारत और उसके लोगों, और उससे भी बढ़कर मानवता के हित के लिए सेवा अपेक्षा करने की शपथ लें।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड) पृ० ३

भारत के भविष्य की नींव

हमें भारत की इस विशाल इमारत को दृढ़ नींव पर बनाने की बात सोचनी है। लेकिन नींव रखने का कार्य आरम्भ करने से पहले ही हमें दैत्यों-जैसी वाधाओं और विघ्नों का सामना करना पड़ा, और उनमें लड़ना पड़ा—और अगर उन्हें मार डालना नहीं तो कम-से-कम निप्पिय करना पड़ा। आगे भी वहुत-से अन्य जंतुओं का हमें सामना करना पड़ा है। फिर भी भविष्य के भारत की नींव आज पड़ रही है। और अगर हम उसे कुछ ऐसी बातें करके खतरे में डाल दें, जो कि सुखकर भले ही नहीं लेकिन जिनके प्रतीक्षित नतीजे कल कुछ-का-कुछ निकले तो भविष्य में अपने विज्वास के प्रति हम भूठे होंगे।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६४

भारतमाता

हर किसीने भारतमाता की तस्वीर देखी है। उसे एक सुन्दर नारी के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन भारत माता दरअसल भूखों और भूख से तड़पते लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बंवर्ड में बहुत से लखपति और बहुतेरी शानदार इमारतें हैं। लेकिन इन इमारतों की शान-शौकत में हमें गांवों की मिट्टी की लड़खड़ाती भोपड़ियों को भूलना नहीं चाहिए।

—जवाहरलाल नेहरू वाढ़मय (खण्ड ७), पृ० २४३

भारत-विभाजन

हमें अफसोस हुआ कि हिन्दुस्तान का टुकड़ा अलग हुआ। लेकिन आखिर में हमारी मंजूरी से हुआ, हमारी रजामंदी से हुआ—यह सोचकर कि ऐसा होने से शायद हम फिर आइन्दा ज्यादा दोस्ती से रह सकें, मिल सकें। जो अन्दरूनी झगड़े रोज-रोज हो रहे थे, उनको किसी तरह कम करना था, क्योंकि वे हमारी आजादी के रास्ते में आते थे। खैर गलत या सही, हमने उस बात को मंजूर किया और उस बात पर हमें कायम रहना है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ४१

भारतीय इतिहास

भारत के इतिहास के बारे में मेरा अपना दृष्टिकोण यही है, कि जब-जब भारत ने अपना दिमाग दुनिया के लिए खुला रखा—तब-तब उसने तरकी की, और जब उसने दिमाग बन्द कर लेना चाहा—तब उसकी अवनति हुई। जितना ज्यादा उसने अपना दिमाग बन्द किया, उतना ही अधिक वह गतिहीन होता चला गया।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३२

भारतीय गणराज्य

मैं लाजमी तीर से कह सकता हूं कि मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं, कि चाहे राजनीतिक दृष्टि से या और किसी दृष्टि से, भारतीय गणराज्य बहुत मजबूत नीच पर खड़ा है—अपनी असफलताओं, कमजोरियों और कठिनाइयों के बावजूद, भारत एक मजबूत देश है और आगे बढ़ा है, और दुयिया के हर देश के साथ मुकाबला कर सकता है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छण्ड), पृ० ५८

भारतीय दर्शन

हिन्दुस्तान में फिलसफा कुछ इने-गिने फिलसफों या विचारकों का मैदान नहीं था। आम लोगों के भजहब का यह एक लाजिमी अंश था, और चाहे जितने घुल हुए रूप में क्यों न हो, यह भिदकर उन तक पहुंचता था और इसने उनमें एक फिलसफियाना नजरिया पैदा कर दिया था—जो हिन्दुस्तान में करीब-करीब उतना ही आम था, जितना कि चीन में यह है। कुछ लोगों के लिए तो इस फिलसफे ने एक गहरी और पेचीदा कोशिश की शक्ति अख्तियार कर ली थी, जो यह जानना चाहती थी कि सभी दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं के पीछे कौन-से कारण और नियम काम कर रहे हैं। जिन्दगी का आखिरी मकसद क्या है, उनमें कोई भीतरी एकता है या नहीं। लेकिन आम लोगों के लिए एक ज्यादा सादा मामला था। फिर उनमें ऐसी हिम्मत पैदा की कि वे कठिनाइयों और बदनसीवियों का सामना कर सकें, और अपनी शान्ति और खुशी को खो न बैठें।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृष्ठ ११०

भारतीय भाषाएं

भारत एक बहुभाषा-भाषी देश है। यह सच है कि हमारी भाषाएं एक-न-एक तरीके से संस्कृत से निकली हैं। अन्य भाषाओं का यद्यपि स्वतन्त्र इतिहास है, लेकिन फिर भी उनमें बहुत-से संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं। हमारी सब भाषाओं में एक-दूसरे में काफी निकटता है, लेकिन फिर भी यह मानना होगा कि सब अलग-अलग भाषाएं हैं, और महान् भाषाएं हैं। और ये सब इस भारत देश की भाषाएं हैं। इसलिए संविधान में हमने भारत की इन महान् भाषाओं को भारत की राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में गिनाया है, लेकिन हिन्दी सरकारी और एक अखिल भारतीय भाषा की तरह रखी गई है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ४२

भारतीय मजदूर

भारत का थर्मिक, भारत का मजदूर वर्ग एक बहुत अच्छा मजदूर वर्ग है। वे कभी-कभी चाहे उत्तेजित या गुमराह हो जाएं, लेकिन उचित व्यवहार किया जाए तो वे वड़े काम के लोग हैं, और आखिर उन्हीं के बल पर तो आप भारत का निर्माण करेंगे। उन लोगों से आपको निवटना है, और उनके साथ न्यायोचित और अच्छा व्यवहार करना है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ८७

भारतीय संस्कृति

कुछ लोगों का ख्याल है कि हिन्दुस्तानी विचार और संस्कृति—जिन्दगी से इन्कार करने के सिद्धान्त के मूचक हैं, जिन्दगी से इकरार के सिद्धान्त के नहीं। मेरा ख्याल है कि दोनों ही सिद्धान्त, कभीवेश सभी पुरानी संस्कृतियों और पुराने

धर्मों में भीजूद हैं। लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंचूंगा कि सब कुछ देखते हुए, हिन्दुस्तानी संस्कृति ने जिन्दगी से इन्कार करने पर कभी जोर नहीं दिया है, अगरने यहां के कुछ फिलसफों ने ऐसा जरूर किया है। वल्कि ईसाई मजहब के मुकाबले में, इसने जिन्दगी से जो इन्कार किया है वह बहुत कम है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०८

हिन्दुस्तान में, हर जमाने में—जब उसकी संस्कृति ने पूल खिलाए है, लोगों ने जिन्दगी और प्रकृति में गहरा रस लिया है, जीने की क्रिया में ही उन्होंने आनन्द का अनुभव किया है, गाने, नाचने, चित्रकला और नाटकों में उनकी दिलचस्पी रही है, यहा तक कि यीन-सम्बन्धों के बारे में बड़ी पेचीदा किस्म की जाचे हुई है। इस बात का क्यास नहीं किया जा सकता कि एक ऐसी तहजीब, या जिन्दगी का ऐसा नजरिया—जिसकी बुनियाद में गैर-दुनियादारी हो, या जो जिन्दगी को हेच समझता हो, इस तरह के विविध और जोरदार विकास का बानी होगा। दरअसल इसमें जाहिर होना चाहिए कि कोई भी तहजीब, जो बुनियादी तौर पर गैर-बुनियादी हो, हजारों साल तक अपने को कायम नहीं रख सकती।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०८

भारतीय सभ्यता

आज हिन्दुस्तान की सभ्यता रुद्धी हुई है। नीजवानों का फर्ज है कि वे इस रुद्ध तालाब को बहती धारा में बदल दें। युवकों की कसीटी कर्म, और हर क्षेत्र में विद्रोह है। हर नीजवान को विद्रोह करना चाहिए—न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में, वल्कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी। मेरे लिए उस आदमी की कोई कीमत नहीं है, जो आता है और

कहता है कि कुरान में यह कहा गया है, वह कहा गया है। हमें हर गैर-मुनासिब चीज को छोड़ देना चाहिए, भले ही उसके लिए वेद और कुरान में प्रमाण मिलें। मैं जानता हूं, इस रास्ते पर चलने में कठिनाइया है; लेकिन ये कठिनाइयां हाथ-पर-हाथ रखकर बैठे रहने से कहीं अच्छी हैं।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ३), पृ० १५०

हिन्दुस्तान की हजारों वरस की तवारीख में और इतिहास में क्या चीज उभरती है? वह बुनियादी चीज भारत की सभ्यता है। और वह है वर्दाश्त करना, मजहबी लड़ाइयां न लड़ना। वह यह है कि जो कोई आए उससे प्रेम का वरताव करना, उसको अपनाना।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६

भावात्मक एकता

हमें अभिमान, संकीर्णता, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता और जातिवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें एक महान् मिशन पूरा करना है। भारतीय गणराज्य के नागरिकों को तनकर सीधे खड़े रहना चाहिए। ऊपर देखते हुए भी हमारे पैर मज़बूती में जमीन पर जमे रहें, और फिर हम भारत की जनता में इस समन्वय और एकता को पैदा करें। राजनीतिक एकता कुछ हद तक आ चुकी है। लेकिन मैं जिस चीज के पीछे हूं, वह वहुत गहरी है, वह है—भारतवासियों की भावात्मक एकता—ताकि हम सब मिलकर एक हो सकें, और सब मिलकर एक ही राष्ट्र की इकाई बनें। लेकिन ऐसा करते हुए हम, अपनी आश्चर्यजनक विविधता के बावजूद एकता को बनाए रखें।

—जवाहरनाल नेहरू के भाग्य (प्रथम खण्ड), पृ० ४६

भाषा

अगर हमारे मुल्क में अपनी ही बोली में वातचीत और वहस-मुवाहमें नहीं किए जाएंगे, तो हमारी तरक्की नामुमकिन है। पश्चिमी लोगों को अपनी-अपनी भाषा से मुहब्बत है। जनरन बोया जब बादशाह में मिलने गए तो वह डच जवान में बोले, हालांकि अंग्रेजी वह बिल्कुल सही और अच्छी तरह बोल सकते थे। जब आयरिश नेता लोग राष्ट्रसंघ में गए तो वे गालिक भाषा में बोले, हालांकि उनकी बोली को समझने वाला वहां कोई तीमरा आदमी नहीं था। इमनिए में चाहंगा कि आप छात्र लोग अपनी मातृभाषा सीखें और इसी भाषा में अपनी वातचीत और वहस-मुवाहमें चलावें।

—जवाहरलाल नेहरू वाढ़मय (खण्ड ४), पृ० २३

भाषा-विवाद

जब हम आप लोगों की एक आसान भाषा की बातें करते हैं, और जिसे हम उर्दू-बहुल और संस्कृत-बहुल भाषा पर तर-जीह देते हैं—तो हमारा मतलब असल में क्या होता है? हर नौसिखुआ जानता है कि दिल्ली की जवान और नागपुर या विहार की जवान में जमीन-आसमान का फर्क है। लखनऊ शहर और लखनऊ के देहाती इलाके की जवान में भी वेहद फर्क है। तो फिर अवाम की यह सामान्य भाषा क्या है? हमें से हरएक अपनी या अपने गुट की भाषा को स्तरीय भाषा समझता है, और भाषा के दूसरे स्तर के इस्तेमाल से चिढ़ता है। अपने अज्ञान या सीमित ज्ञान के लिए लजिज्जत होने के बदले, वह इस बात के लिए गोरव का अनुभव करता जान पड़ता है कि वह कुछ बातें नहीं समझता।

—जवाहरलाल नेहरू वाढ़मय (खण्ड ७), पृ० ३६८

जहा तक तुम्हारी दूसरी जवान की वात है, इसका फैसला असल में तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि पढ़ना तुमको है। अपने खत में तुमने लिखा है कि फेंच शायद आमान होगी। मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। तब फेंच ही रहे। संस्कृत जब तक तुम्हें कुछ भारी महसूस न हो, उसे विलकूल ही न छोड़ देना। काफी संस्कृत न पढ़ मकने के लिए मुझे बराबर अफ्रीस रहता है। इसे न जानने की वजह से मैं बहुत सारी वातें नहीं जान पाया। लेकिन यह सब अपनी पसन्द पर मुनहसिर है, और तुम महसूस करो कि फेंच और संस्कृत दोनों तुम नहीं चला सकती हो—तो संस्कृत को छोड़ दे सकती हो। काश, मैं तुम्हारे साथ होता, और हम साथ-साथ फेंच और संस्कृत दोनों पढ़ते। हम दोनों खूब तरकी कर लेते।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (पण्ड ५), पृ० ४०७

यह अजीब वात है कि हमारे मुल्क में कितनी सारी वातें साम्प्रदायिक रंग पकड़ लेती हैं, यहा तक कि भाषा का सबाल भी साम्प्रदायिक बन गया है और किसी रहस्यमय कारण से, उदू मुसलमानों की भरकारी छाप मानी जाने लगी है। पूरे आदर के साथ, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं उदू को अपनी जवान मानता हूँ, जिसे मैं व्यवपन से बोलता आया हूँ। वद-किस्मती से मेरी तानीम ऐसी हुई कि मैं ठीक तार से न तो हिन्दी जानता हूँ, न उदू ही। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उदू मेरी जवान नहीं रही। इसलिए मैं इस सबाल को पूरी तरह से भाषाई नजरिये में देखता हूँ, न कि साम्प्रदायिक नजरिये से। मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी ऐसा ही करें। इस सिलसिले में संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति की वातें करना—मुझे से बाहर की वातें करना है।

— जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (पण्ड ७), पृ० ३७०

हमें एक समृद्ध और विविध रूपात्मक भाषा की जरूरत है, जो अपने जीवित रहने के लिए और ताकत के लिए, पुरानी भाषाओं के साथ ही दुनिया की नयी भाषाओं से भी शब्दों का आयात करे। शब्द के आधुनिक अर्थ में हमारी भाषाएं अपरिपक्व हैं, और आधुनिक भावनाओं तथा आधुनिक विचारों की सूक्ष्म छवियों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें विकसित होना पड़ेगा। इसलिए उनका भण्डार जितना ही भरता है, वे उतनी ही बेहतर होती हैं। अपने खुद के सीमित ज्ञान के चलने, हमें भाषाओं के विकास को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हिन्दी और उर्दू दोनों में ही जिस अमल चीज पर एतराज करना चाहिए, वह ही अभिव्यक्ति की वह दरवारी और विस्तार शील प्रणाली—जो यद्यपि शब्दाङ्करपूर्ण होती है, लेकिन उसमें जीवनी शक्ति नहीं होती, और वह जनसाधारण तक कभी नहीं पहुंच सकती। अगर हम जन-साधारण का ध्यान रखकर सोचें, बोलें और लिखें, तो हमारी वातां और लिखत में सादगी और ताकत आ जाएगी। असंयत लेखन के साथ ही हिन्दी और उर्दू की अनगाव की प्रवृत्ति को रोकने का यही रास्ता है।

—जवाहरलाल नेहरू नाइट्रमय (एप्रिल ७), पृ० ३६९

हिन्दी और दोगर हिन्दुस्तानी जवानों में कोई झगड़ा नहीं है। अपनी मातृभाषा सीखने और उसमें दक्षता प्राप्त करने को —हिन्दी के मुकाबले नीचा दर्जा देने की जरूरत नहीं है। हिन्दुस्तान में हिन्दी सामान्य भाषा, और अन्तरप्रांतीय तथा राष्ट्रीय कामों के लिए जरूरी है। यह वह भाषा है, जो भारत को इकट्ठा करके रखेगी और राष्ट्र को एक बनाएगी। इस मुल्क के दो तिहाई लोग अभी भी हिन्दी बोलते हैं और वाली लोगों का कर्तव्य है कि वे इसे सीखें। तीन या चार भाषाएं

सीखना मुश्किल नहीं है और वेणक ये सभी साथ-साथ रहेंगी। पूरोप में हर आदमी को कम-में-रुम तीन भाषाएँ सीखनी होती हैं। स्विटजरलैंड-जैसे छोटे मुल्क में तीन भाषाएँ बोली जाती हैं। हिन्दी के प्रचार में इस मुल्क की भाषा-समस्या हल हो जाएगी।

—जवाहरलाल नेहरू वाट्रमय (गण्ड ७), पृ० ३७८

हिन्दुस्तान की बात कहें तो, यहां का असली मवाल गरीबी और वेरोजगारी है। और मारी बातें इनमें छोटी हैं और इनका स्थाल रखकर ही उन पर गौर किया जा सकता है। बातों को देखने का मेरा यहीं तरीका है, और मैं समझता हूँ कि सही तरीका है। नेविन यह नजर में ज्यादातर लोगों में अजीव ढंग से गैरहाजिर पाता हूँ—खासताँर में उन लोगों में, जो हिन्दी और उर्दू के बारे में इतनी ज्यादा बाते करते और लिखते हैं। भाषाएँ और साहित्य और संस्कृतियाँ तब तरकी करती हैं, जब लोग तरकी करते हैं, और उन्हें अपनी प्रतिभा को विकसित करने की आजादी होती है। जो लोग भूखों मर रहे हैं, वुरी हानत में हैं और गुलाम हैं, उनके लिए एक बनावटी संस्कृति की क्या कीमत है—जो उन तक पहुँचती तक नहीं ?

—जवाहरलाल नेहरू वाट्रमय (गण्ड ७), पृ० ३६६

भूख

जबकि मनुष्य भूखा हो या मर रहा हो, उस वक्त संस्कृति या भगवान के विषय में बात करना बेवकफी है, और किसी चीज के बारे में बादे करने से पहले, आदमी को उसकी जिंदगी की आम ज़रूरत की चीजें ज़रूर मिलनी चाहिए। यहा अर्थ-शास्त्र आता है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३३-३४

मजदूर

सरकार की दमन-नीति, मुल्क के टेड़-यूनियन आन्दोलन को भी नहीं तोड़ सकती। उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आखिरी अंजाम तो टेड़ यूनियनवाद की जीत ही है। आज हिन्दुस्तानी मजदूर की ताकत देखकर अचरज होता है, और वर्ग एकता की भावना आज बहुत साफ़ दिखाई दे रही है। कमज़ोर या गलत नेतृत्व की वजह से कभी-कभी वे गुमराह भले ही हो जाएं, लेकिन उन्हें जो नई ताकत मिली है—वह उन्हें आगे बढ़ाएगी ही।

— जवाहरलाल नेहरू वाइमय (बण्ड ४), पृ० ३१

मत-दर्शनिय

मतभेदों का होना अनिवार्य है। इनका हमें सम्मान करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरों के मतभेदों को भिटाने के लिए अपनी मर्जी उन पर थोपी जाए।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २५५

मध्यम मार्ग

बुद्ध का वताया हुआ रास्ता मध्यम मार्ग है, और यह अपने को यातना देने और विलास में डुबो देने के बीच का रास्ता है। शरीर को तकलीफ देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा है कि जो आदमी अपनी ताकत खो बैठता है—वह ठीक रास्ते पर नहीं चल सकता। यह मध्यम मार्ग—आर्यों का अष्टांग मार्ग कहलाया। इसके अंग हैं—ठीक विश्वास, ठीक आकाशाएं, ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक आधार, ठीक प्रयत्न, ठीक वृत्ति और ठीक अनन्द। इसमें अपने विकास का सवाल है, किसीकी कुपा वा नहीं।

— हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १७२

महान् वनो

हिन्दुस्तान की आजादी कायम रखने के लिए, हिन्दुस्तान की तरकी के लिए, हिन्दुस्तान को दुनिया में बड़ा बनाने के लिए—बड़ा खाली लम्बान और चौड़ान में नहीं, बल्कि ऐसा मुल्क बनाने के लिए जो बड़े काम करता है और जिसकी इज्जत दुनिया में होती है—हमें खुद बड़ा होना पड़ेगा, हमें खुद उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो महात्मा गांधी ने हमें दिखाया था।

—लालकिले के प्राचोर में (भाग १), पृ० ५

महान् व्यक्ति

महान् स्त्रियों और पुरुषों को—अपने प्रदर्शन के लिए किसी ताज या तख्त या हीरे-जवाहरात या सितारों की जरूरत नहीं है। सिर्फ राजाओं और नवाबों को, जिनके अन्दर सिवाय राज-पन या नवाबी के और कुछ भी नहीं होता, अपना नंगापन छिपाने के लिए तरह-तरह की वर्दियाँ और राजसी पोशाके पहननी पड़ती हैं।

— विश्व-इतिहास का अनक (भाग १), पृ० ८८

महापुरुष की याद

महापुरुष की याद होती है, वे वाते जो उन्होंने हमें बताईं, जो सबक हमें सिखाए, जो आदेश दिए, उनका जैसा जीवन था उसमें हमने क्या सबक सीखे ?

—लालकिले के प्राचोर में (भाग १), पृ० ५२

महाभारत

महाभारत एक ऐसा वेशकीयती भण्डार है, कि हमें उसमें बहुत तरह की अनमोल चीजें मिल सकती हैं। यह रंग-विरंगी,

धनी और खुदबुदाती हुई जिन्दगी से भरपूर है, और इस बात में यह हिन्दुस्तानी विचारधारा के दूसरे पहलू से बहुत हटकर है—जिसमें तपस्या और जिन्दगी से इन्कार पर जोर दिया गया है। यह महज नीति की शिक्षा देने वाली किताब नहीं है, हालांकि नीति और इखलाक की तालीम इसमें काफी मिलेगी। महाभारत की शिक्षा का सार एक जुमले में रख दिया है—दूसरे के लिए तू ऐसी बात न कर, जो तुम्हे खुद अपने लिए नापसन्द हो। और समाज की भलाई पर दिया गया है। और यह बात मार्क की है, क्योंकि ख्याल यह किया जाता है कि हिन्दुस्तानी दिमाग का रुझान शर्मी कमाल हासिल करने की ओर रहा है, न कि समाज की भलाई की तरफ। इसमें कहा है—जिसमें समाज की भलाई नहीं होती, या जिसे करते हुए तुम्हे शर्म आती है—उसे न करो।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १४२

मां

हम स्कूल और कॉलिजों की बात करते हैं, जो कि निःसंदेह महत्वपूर्ण है, किन्तु एक व्यक्ति का निर्माण, न्यूनाधिक रूप में उसके जीवन के पहले दस वर्षों में होता है। जाहिरा तौर पर उम अवधि में माता का ही सबसे अधिक प्रभाव होता है, इसलिए अनेक प्रकार से सुशिक्षित मां—शिक्षा के लिए अनिवार्य बन जाती है।

—नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० १५८

मानवतावाद

हमारे आर्थिक कार्यक्रम की चुनियाद होनी धाहिए इंसानियत बाला नजरिया, और रूपये के लिए इंसान को कुर्वान

नहीं कर दिया जाना धाहिए। अगर कोई उद्योग अपने मजदूरों को भूखा रखे विना नहीं चलाया जा सकता, तो उस उद्योग को बन्द कर दिया जाए। अगर जमीन पर काम करने वाले मजदूरों को पेट-भर राने को नहीं मिलता, तो जो विचालिए उनके पूरे हिस्से से उन्हें महसूस रखते हैं—उन्हे जाना होगा। खेत या कारखाने में काम करने वाले हर मजदूर का अगर कमन्स-कम भी हक माना जाए, तो उसे जो न्यूनतम मजदूरी दी जाए वह इतनी तो हो ही—कि उससे वह मामूली आराम की जिन्दगी बसर कर सके; और कामों के उसके घण्टे भी इंसानियत का स्थाल करके ही तय किए जाएं, ताकि उसकी ताकत और हिम्मत जवाव न दे जाए।

—जवाहरलाल नेहरू वाढ़मय (खण्ड ४), पृ० १६६

मित्रता

सही तरीका और मित्रता का भाव बहुत जेरूरी है, क्योंकि मित्रता का व्यवहार करने से ही, दूसरा भी वैसा ही व्यवहार करता है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३५

मित्रता और लड़ाई

जब में डितिहास के पन्नों को पलटता हूँ या आधुनिक घटनाओं को गौर से देखता हूँ, तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है, कि जो लोग आपस में एक-दूसरे को सबसे अच्छी तरह जानते हैं, वह सबसे ज्यादा आपस में लड़ते हैं। इसलिए सिर्फ जानने मात्र में अधिक सहयोग और मित्रता नहीं होती।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३०

मिशनरियों

मिशनरियों ने बहुत अच्छा काम किया और मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने भारत में किसी तरह के परिवर्तन को पसन्द नहीं किया। असल में जब सारे भारत में एक नई राजनीतिक जागृति आ रही थी, तो उत्तर-पूर्वी भारत में ऐसा आनंदोलन चला, जिसने उत्तर-पूर्व भारत के लोगों को अपने अलग-अलग राज्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहां रहने वाले बहुत से विदेशियों के लिए इस आनंदोलन का समर्थन किया। मैं नहीं समझता कि किसी भी दृष्टि से इसे व्यावहारिक और उचित ठहराया जा सकता है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३८-३९

मुस्लिम साम्प्रदायिकता

मैं नहीं समझता कि मुस्लिम फिर्कापरस्त संगठन—जिनमें खास है मुस्लिम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग—हिन्दुस्तान के मुसलमानों की किसी बड़ी जमात की नुमाइन्दगी करते हैं, सिवा इन मानी में कि वे मौजूदा मुस्लिम जज्बात का फायदा उठाते हैं। लेकिन यह बात अपनी जगह कायम है कि वे मुसलमानों की तरफ से बोलने का दावा करते हैं, और कोई दूसरा संगठन अब तक नहीं खड़ा हुआ है जो इस दावे को कामयावी के साथ चुनौती दे सके। अपने हमलावर, फिर्केबाराना मिजाज की बजह से उन्हें राष्ट्रीय मुसलमानों की एक बड़ी तादाद के ऊपर, जो अपने को काग्रेस में मिला देते हैं, शह मिल जाती है। इन संगठनों के नेता खुलमखुला और परले दर्जे के पिर्कापरस्त हैं।

—जवाहरलाल नेहरू वाढ़मय (खण्ड ६), पृ० १५६

मृत्यु

अभावों में मरने की अपेक्षा संघर्ष करते हुए मरना अधिक अच्छा है, दुःखपूर्ण और निराश जीवन की अपेक्षा मर जाना बेहतर है। मृत्यु होने पर नया जन्म मिलेगा। और वे व्यक्ति अथवा राष्ट्र जो मरना नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कि जिया कैसे जाता है।

—भारत की कहानी

युद्ध

हमने हमेशा कोशिश की—कि इस बात को सामने रखें कि दुनिया में अमन कैसे होता है, क्योंकि आजकल लड़ाई से ज्यादा खतरनाक और तबाह करने वाली चीज कोई नहीं है। और अगर दुनिया-भर में लड़ाई हुई—एक नई किस्म की लड़ाई, तो यकीनन दुनिया में जो कुछ तरकी दुई है, जो कुछ दुनिया की कोमे बढ़ी है, वे सब खत्म हो जाएंगी, और एक बहुशत की तरफ दुनिया फिर बढ़ने लगेगी। तो यह तो बड़ी खतरनाक बात है। हम दुनिया को रोकना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में हो उसका असर हम पर पड़ेगा। चाहे हम उसमें ज्यादा हिस्सा ले या कम हिस्सा ले या हिस्सा न ले—उसका असर हर मुल्क पर पड़ेगा।

—लालकिने के प्राचीर से (भाग १), पृ० ४०-४१

युवक-संगठन

मैं नीजवानों के आन्दोलनों में इतना यकीन करता हूं, कि हिन्दुस्तान में युवकों के संगठन के लिए काम करने के बास्ते सब कुछ निछावर करने को तैयार हूं।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ३), पृ० १७५

गुवावस्था

जबाती की अगर कोई पहचान है, तो वह है जिसम और दिमाग का लचीलापन। जैसे ही जिसम में सख्ती आ जाती है, आपकी उम्र ढलने लग जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात की कोशिश करेंगे, कि दिमागी तीर पर आप बेलोच न हो आए, बल्कि अपने दिमाग की खिड़कियों को नये ख्यालात के लिए खुला रखें, उन पर बहस करें, किसी नतीजे पर पहुँचें, और उस पर अमल करें।

—जवाहरलाल नेहरू वाइभय (ब्लॉप्ट ४), पृ० ५३१

राजनीति और मजहब

राजनीति और मजहब का (संकीर्ण-से-संकीर्ण मायने में) गठबंधन सबसे ज्यादा खतरनाक गठबंधन है, और उसको खत्म कर देना चाहिए। इससे सांप्रदायिक राजनीति पनपती है।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २६

राजनीतिज्ञ

मैं अनुभव करता हूँ कि एक राजनीतिज्ञ अथवा सार्वजनिक व्यक्ति—वास्तविकताओं की उपेक्षा करके, अमूर्तभाव-मंशिलष्ट सत्य के सहारे नहीं चल सकता। उसकी गतिविधि अपने सह-कर्मियों की सत्यवृत्ति की मात्रा पर निर्भर होती है, फिर भी युनियादी सच्चाई—सच्चाई ही रहती है; सदा उसीको ध्यान में रखकर यथावित कर्म-संचालन होना चाहिए, अन्यथा हम दुराई के चक्कर में फँस जाते हैं—और एक दुराई दूसरी दुराई की ओर खीच ले जाती है।

—नेहरू और नर्स पीड़ी : हरिदत शर्मा, पृ० १०६

राजनीतिज्ञ अपने तीर पर ही उपयोगी व्यक्ति है, यद्यपि

इसकी वह कद्र नहीं रहेगी, लेकिन कार्य विशेषों के विशेषज्ञ हमेशा जमे रहेंगे। इंजीनियर और वैज्ञानिक की सदा आवश्यकता रहेगी। चाहे राजनीतिज्ञ की कद्र घट जाए, लेकिन इंजीनियर और वैज्ञानिक की कद्र नहीं घटेगी।

—नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० १८०

रामायण और महाभारत

कदीम हिन्दुस्तान के दो बड़े महाकाव्य—रामायण और महाभारत शायद कई सदियों में तैयार हुए, और वाद में भी उनमें नये टुकड़े जोड़े जाते रहे। उनमें भारतीय आर्यों के शुरू के दिनों का हाल है—उनकी विजयों का, उनकी आपस की उस वक्त की लड़ाइयों का—जब वे फैल रहे थे और अपनी ताकत को मजबूत कर रहे थे—लेकिन इन महाकाव्यों की रचना और संग्रह वाद की बातें हैं। मैं कही की ऐसी किसी पुस्तक को नहीं जानता हूं, जिसने आम जनता के दिमाग पर इतना लगातार और व्यापक असर डाला हो, जितना कि इन दो पुस्तकों ने डाला है। इतने कदीम वक्त में तैयार की गई होने पर भी, वे हिन्दुस्तानियों की जिन्दगी में आज भी जीता-जागता असर रखती हैं।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १३०-१३१

रामायण-महाभारत में वह खास हिन्दुस्तानी ढंग मिलता है, जिसमें जुदा-जुदा सास्कृतिक विकास के लोगों के लिए एक साथ सामग्री पेश की जाती है, यानी ऊचे-से-ऊचे दर्जे के विद्वानों से लेकर अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके जरिये हमें कदीम हिन्दुस्तानियों का वह गुरु कुछ-कुछ समझ में आ जाता है, जिससे वे एक पंचमेल और जांत-पात में बंटे हुए समाज को इकट्ठा बनाए रखने में, उनके झगड़ों को सुलझाते

रहने में, उन्हें वीर-परमारा और नैतिक रहन-सहन की समान भूमिका देने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कोशिश करके लोगों में एक आम नजरिया कायम किया, और यह सब भेद-भावों से ऊपर था और बना रहा।

— हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १३१

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान के बारे में यह अनुभव किया गया है, कि भाषा की अपेक्षा धुन अधिक महत्व रखती है, और यह भी कि धुन ऐसी हो, जिसमें भारतीय संगीत की गरिमा का पता लगे—भले ही कुछ हद तक पश्चिमी संगीत का भी उसमें पुट हो—ताकि यह वाद्यवृन्द और वैड-संगीत दोनों पर वरावरी में बजाया जा सके। शायद राष्ट्र गान का महत्व घर की अपेक्षा विदेशों में अधिक है। इसलिए अनुभव से हमें पता चला है, कि जन-भण-मन की धुन की विदेशों में बहुत सराहना और प्रशंसा की गई है। वह द्वासरों से बहुत ही अलग है, और इसमें एक प्रकार का जीवन और गति है।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० २१

राष्ट्रध्वज

यह भंडा हमारी आजादी, हमारे आदर्णों, हमारी तमन्नाओं और हमारी मुसीबतों की निशानी है। इसको लहराता देखकर और इसके नीचे खड़े होकर हमने भंडा-गीत गाया है; हमने इसके काम आने का, और हर कीमत पर इसकी इज्जत और शान बचाने का अहूद किया है।

यह इसी तरह लहराता रहे, ताकि इसकी शान और ऊंची उठे। हम इसे नीचे न गिरने दे, और अपने मूल्क और उसके निशान से गद्दारी न करें।

— जवाहरलाल नेहरू वाइम्य (घण्ड ७), पृ० १६५

राष्ट्रीय भंडे को आप आजादी का निशान समझें, तिरंगे कपड़े का महज एक टुकड़ा नहीं। यह किसी राजा या वादशाह का भंडा नहीं है, बल्कि यह हिन्दुस्तान के लाखों-लाख गरीब लोगों की एकता और ताकत का निशान है।

— जवाहरलाल नेहरू वाइभय (खण्ड ५), पृ० २८५

राष्ट्रवाद : राष्ट्रीयता

अगर उन देशों में भी, जहा नये विचारों और अंतरराष्ट्रीय ताकतों का जोरदार असर पड़ा है, राष्ट्रीयता की भावना इतनी आम है, तो हिन्दुस्तान के लोगों के दिमागों पर उनका कितना ज्यादा असर होना लाजिमी है ! कभी-कभी हमसे कहा जाता है कि हमारी राष्ट्रीयता इस बात की निशानी है, कि हम लोग पिछड़े हुए लोग हैं, और हमारे दिल संकुचित हैं। जो लोग हमसे इस तरह की बातें करते हैं, शायद उनका स्वाल है कि अगर हम अंग्रेजी सल्तनत या कॉमनवेल्थ के भीतर एक छोटे हिस्मेदार की हैसयत कुबूल कर लें, तो सच्ची अंतरराष्ट्रीयता की भावना की जीत होगी। वे यह समझते नहीं दिखाई पड़ते कि इस खास किस्म की और महज नाम की अंतरराष्ट्रीयता—एक संकुचित अंग्रेजी राष्ट्रीयता का फैलाव-भर है, और अगर हमने हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राज्य के वे नतीजे न भी देखे होते—जो हमने देख लिए हैं, तो भी यह हमें पसंद नहीं आ सकती थी। फिर भी, राष्ट्रीयता की भावना चाहे कितनी ही गहरी हो, सच्ची अंतरराष्ट्रीयता को कुबूल करने में, और संसार-व्यापी मंगठन और राष्ट्रीय मंगठन के मातहत् रखने के मामले में, हिन्दुस्तान बहुत-सी और कौमों के मुकाबले में आगे बढ़ गया है।

— हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ६८

अपनी मौजूदा शक्ति में राष्ट्रवाद से, जो वह मौजूद हालात

में अनिवार्य है, मुल्क के बुनियादी माली मसलों का कोई हल नहीं निकलता। आज का सबसे बड़ा मसला शायद किसानों का ममला है, और राष्ट्रवाद के जरिये इसका कोई असली हल नहीं निकलता। यह कमोवेश कुछ छोटी-मोटी राहतें देने के अलावा, भीजूदा हालात को ज्यों-का-त्यों बनाये रखता है। लेकिन समाजवाद ऐसे सारे मसलों का सीधा मुकाबला करता है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (घण्ड ७), पृ० ३७

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रवाद को नापसंद करता हूं। लेकिन जहा तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है—और हिंदुस्तान आज जिस हालात में है—मैं राष्ट्रवाद को पसंद करता हूं, क्योंकि राष्ट्रवाद का हमारे लिए मतलब होता है कि वह हमें आजादी की ओर, हमें अपनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ाता है। राष्ट्रवाद हमारे लिए रिहाई की ताकत है, इसलिए अच्छा है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (घण्ड ७), पृ० ४६०

राष्ट्रवाद एक विचित्र वस्तु है, जो देश के इतिहास के किसी खास मुकाम पर तो जीवन, उन्नति, शवित और एकता प्रदान करती है; लेकिन साथ ही इसकी सीमित कर देने की भी प्रवृत्ति है, क्योंकि आदमी यह सोचने लगता है कि मेरा देश वाकी दुनिया से भिन्न है। इस तरह देखने का नजरिया बदलता जाता है, और आदमी अपने ही संघर्षों और अच्छाइयों और बुराइयों के सोचने में फसा रहता है, और दूसरे विचार उसके सामने आते ही नहीं। नतीजा यह होता है कि वही राष्ट्रवाद, जो किसी जाति की उन्नित का प्रतीक होता है, मानसिक विकास के अवरुद्ध होने का प्रतीक बन जाता है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० ३४

राष्ट्रवाद जब सफल होता जाता है, तो कभी-कभी यह वड़े आकामक तरीके से चारों तरफ फैलता है और दुनिया के लिए एक खतरा बन जाता है।

—जबाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छण्ड), पृ० ३४

राष्ट्रीय मनोवृत्ति बहुत ही जटिल होती है। हममें से ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि हम वड़े न्यायी और निष्पक्ष हैं। हमेशा गलती दूसरा शब्द या दूसरा मुल्क ही करता है। हमारे दिमाग में कहीं न कहीं यह इत्मीनान छिपा रहता है कि हम वैसे नहीं हैं, जैसे दूसरे लोग हैं, हममें और दूसरों में जरूर फर्क है—यह दूसरी बात है कि शाराफत की बजह से हम बरावर उभ बात को न कहे।

—मेरी कहानी, पृ० ६६५

राष्ट्रीयता का आदर्श एक गहरा और मजबूत आदर्श है, और यह बात नहीं कि इसका जमाना बीत चुका हो—और आगे के लिए इसका महत्व न रह गया हो; लेकिन और भी आदर्श, जैसे अंतरराष्ट्रीयता और श्रमजीवी वर्ग के आदर्श—जो मौजूदा जमाने की असलियतों की बुनियाद पर ज्यादा कायम है—उठ खड़े हुए हैं, और अगर हम दुनिया की कशमकश को बन्द कर अमन कायम करना चाहते हैं, तो हमें इन जुदा-जुदा आदर्शों के बीच एक समझौता कायम करना होगा, आदमी की आत्मा के लिए राष्ट्रीयता का जो आकर्षण है—इसका लिहाज करना पड़ेगा, चाहे उसके दायरे को कुछ सीमित ही करना पड़े।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ६७

साम्राज्यिकता के साथ राष्ट्रवाद जीवित नहीं रह सकता। राष्ट्रवाद का मतलब हिन्दू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद या सिंह राष्ट्रवाद कभी नहीं होता। ज्योंही आप हिन्दू, सिंह,

मुसलमान की वात करते हैं, त्योहारी आप हिन्दुमतान के बारे में वात नहीं कर सकते। हरेक को अपने से यह सवाल पूछना होगा : मैं भारत को क्या बनाना चाहता हूं—एक देश, एक राष्ट्र, या कि दस-बीस-पच्चीस राष्ट्र—टुकड़ों-टुकड़ों में बंटा हुआ जिसमें कोई ताकत न हो और जो जरा-से भटके से छोटे-छोटे टुकड़ों में विखर जाए।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम ग्रण्ड), पृ० ५६

सारी दुनिया में होने वाली हाल की घटनाओं ने इसे सावित कर दिया है, कि यह स्थाल गलत है कि अंतरराष्ट्रीयता और जनता के आदोलनों के आगे राष्ट्रीयता खत्म हो रही है। सच यह है कि राष्ट्रीयता की भावना लोगों में अब भी एक जोरदार भावना है, और इसके साथ परंपरा—मिल-जुलकर रहने और सामान्य मकसद की भावनाएं जुड़ी हुई हैं।

—हिन्दुमतान की कहानी, पृ० ६३

रीति-रिवाज

रीति-रिवाज जीवन में सम्बन्ध रखने वाली वहुत-सी चीजों को देखने का मिफ़ नजरिया ही है। उनका कोई महत्वपूर्ण अर्थ या उद्देश्य नहीं है, न किन फिर भी यह रीति-रिवाज हमारे रास्ते के गेड़े हैं।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम ग्रण्ड), पृ० ६३

रुदिधादिता

जाती तीर पर मैं यह महमूस करता हूं कि अगर हम पुरानी मृदियों की जंजीर में बंधे रहें, तो हमारे निए राजनीति या आधिक मामलों में कुछ भी आगे बढ़ मिलना नामुमान वाज ने जमाने में इन ग्राम-ग्राम ग्निजों की :

और उनका मेल विठाने का सवाल ऐसा है—जिस पर आपको सोचना है। दुनिया वेशक बदल गई है, और बड़ी जबरदस्त रफ्तार से दिन-दिन बदलती ही चली जा रही है। इस तब्दीली को न देखना, और उसके साथ अपना मेल विठाकर न चलना हमारी परले दरजे की वेवकूफी है। इसका मतलब यह ज़रूर नहीं कि हर पुरानी और बीती हुई चीज को हम छोड़ दें, और हर पश्चिमी चीज की नकल करने लगें; लेकिन हमें यह महसूस करने की कोणिश तो करनी ही होगी, कि जिन्दगी की दीड़ में हम पीछे छूट गए हैं।

—जवाहरलाल नेहरू वाइभय, (खण्ड ४), पृ० १७

रूस और भारत

कई पीढ़ियों से हिन्दुस्तानियों में रूस का डर विठाया गया है। इसलिए इस खायाली डर को दिल से निकाल देना शायद कुछ मुश्किल है, लेकिन अगर सचाई को सामने रखें तो हम एक ही नतीजे पर पहुंच सकते हैं—और वह यह है कि हिन्दुस्तान को रूस से डरने की कोई वजह नहीं है।

—जवाहरलाल नेहरू वाइभय (खण्ड २), पृ० ४३३

लघु उद्योग

जब हम उत्पादन की वृद्धि के विषय में बात करते हैं—वह चाहे अन्दर का हो, चाहे किसी दूसरी वस्तु का—तब यह आवश्यक है कि हम छोटे पैमाने पर होने वाले उत्पादन को भी खूब प्रोत्साहन दें।—आज सभी प्रकार की चीजों के छोटे पैमाने पर होने वाले उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी तरह की चीजों की कमी है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६७

लोकतन्त्र

हम लोकतन्त्र और एकता के बारे में बात करते हैं, और मुझे आशा है कि देश में ज्यादा-मे-ज्यादा लोकतन्त्र होगा, और ज्यादा-मे-ज्यादा एकता होगी। लोकतन्त्र कोई शुद्ध राजनीतिक वस्तु नहीं है। १६वीं सदी में लोकतन्त्र या प्रजातंत्र का मतलब लोग इतना ही समझते थे, कि हर आदमी का एक मत हो। उन दिनों के लिए यह काफी अच्छी संकल्पना थी, लेकिन यह अधूरी थी—और आजकल लोग अधिक व्यापक और गहरे प्रजातंत्र के बारे में सोचते हैं।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २७

लोकतंत्र और समाजवाद

मैं समझता हूँ कि सिद्धांततः लोकतात्त्विक तरीकों से समाजवाद कायम किया जा सकता है, वर्णने कि पूरा लोकतात्त्विक सिलसिला मीजूद हो। लेकिन व्यवहारतः इसमें बड़ी कठिनाइया हो सकती हैं, क्योंकि समाजवाद के विरोधी जब देखेंगे कि उनकी ताकत को खतरा है, तो वे लोकतात्त्विक तरीकों को नामंजूर कर देंगे। लोकतंत्र की नामंजूरी समाजवादी सिस्त में नहीं होती, या उसे नहीं होना चाहिए। वह दूसरी ओर से होती है। वेशक वह सिस्त फासिजम है।

—जवाहरलाल नेहरू बाटमय, (खण्ड ७), पृ० ६५

लोकतंत्रीय तरीका

कभी-कभी यह कहा जाता है कि शातिष्ठी और लोकतंत्रीय तरीकों में प्रगति नहीं हो सकती। मैं इम बात को नहीं मानता। वास्तव में, भारत में आज यदि लोकतंत्रीय तरीकों को हमें कोई भी प्रयत्न किया गया, तो इसमें भव कुछ अस्त-

हो जाएगा—और निकट भविष्य में तरक्की की सब सम्भावनाएं खत्म हो जाएंगी।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० ५३

हमारे सामने बड़ी समस्याएं हैं, और उन्हें हल करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना है। लेकिन यदि हमें इन समस्याओं को एक लोकतंत्रात्मक ढंग से हल करना है, तो इसके लिए जनता और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच तथा भारत के सभी दलों और वर्गों के लोगों में आपस में बहुत अधिक सहयोग की आवश्यकता है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० ६४

लोहा

कदीम हिन्दुस्तान में, जान पड़ता है कि लोहे के तंयार करने में बड़ी तरक्की हो गई थी। दिल्ली के पास एक बहुत बड़ा लोहे का खंभा है, जिसने आजकल के वैज्ञानिकों को दंग कर दिया है, और वे नहीं पता लगा सके हैं कि यह किस तरह बना होगा—यदोंकि इस पर न जंग लग सका है, और न दूसरी मौसमी तवदीनियों का अमर पहुंचा है।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १४०

‘बंदे-मातरम्’

‘बंदे-मातरम्’ निश्चय ही और निर्विवाद रूप से भारत का प्रमुख राष्ट्र गान है, जिसका इतिहास यद्यपि परंपरा से जुड़ा हुआ है, और साथ ही आजादी के लिए हमारे संघर्ष का भी स्वयं एक इतिहास है। इसकी यह स्थिति निश्चय ही आगे बढ़ी रहेगी, और इसे कोई हटा नहीं सकता।

जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० २१

वर्गविहीन समाज

मैं चाहता हूँ कि आज भी धर्म या जाति, भाषा या प्रान्त के नाम पर जो संकीर्ण टकराव चल रहा है—वह खत्म हो, और ऐसा वर्ग-विहीन और जातिविहीन समाज बने, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी योग्यता और गुणों के अनुसार फलने-फूलने का पूरा अवसर मिले। खासकर मैं आशा करता हूँ कि जात-पांत का यह अभिशाप जल्द मिट जाएगा, व्योंकि जात-पांत के आधार पर न तो लोकतन्त्र आ सकता है और न समाजवाद।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५४

विक्रम

विक्रम बहुत जमाने में एक कौमी सूरमा और आदर्दं राजा समझा जाता रहा है। उसकी याद एक ऐसे शासक के रूप में की जाती है, जिसने विदेशी हमला करने वालों को मार-भगाया। लेकिन उसकी कीर्ति की खास बजह उसके दरबार की साहित्यिक और सास्कृतिक चमक-दमक है, जहां उसने कुछ मशहूर कवियों, कलावंतों और गवैयों को इकट्ठा किया था, और ये उसके दरबार के 'नवरत्न' कहलाते थे। उसके बारे में जो कथाएँ हैं, ज्यादातर ऐसी हैं, जिनमें उसकी अपनी प्रजा की भलाई करने की ख्वाहिश जाहिर होती है, और यह कि वह जरा-सी जल्दत पड़ने पर दूसरों को लाभ पहुँचाने के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करता था। वह अपनी उदारता, दूसरों की सेवा, साहस और निरभिमान के लिए मशहूर है। वह खासकर इस बजह से लोकप्रिय है कि वह एक अच्छा आदमी, कलाओं वा हासी और मरपरस्त समझा जाता था।

हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १३६

विज्ञान

अगर हम सही दृंग में विज्ञान का रवैया अस्तियार करें तो इसमें जरा भी मंदेह नहीं कि हमेशा ही कुछ-न-कुछ भला होता है। यह हमें काम करने के नये-नये तरीके सिखाता है। शायद इससे औद्योगिक जिन्दगी की स्थितियों में मुधार होता है; लेकिन बुनियादी चीज जो विज्ञान को सिखानी चाहिए, वह है कि सीधा सोचना, सीधा व्यवहार करना।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ट), पृ० ६७

यहा विज्ञान, जैसा कि अवसर माना जाता है, उद्योगों का साथी है? यह निम्नांदेह उद्योग की महायता करना चाहता है; लेकिन सिर्फ उसकी सहायता के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए कि यह राष्ट्र के लिए काम पैदा करना चाहता है, ताकि लोगों को बेहतर जिन्दगी मिल सके और तरकी के अधिकाधिक अवसर मिल सकें।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ट), पृ० ६५

तलाश के सफर में इन्हान का दिमाग उमे बहुत दूर तक ने गया है। चूंकि उमने कुदरत को भमभना सीख लिया है, उसने अपने फायदे के लिए उमका ज्यादा इस्तेमाल किया है और उमे लगाम दी है। इस तरह उसने ज्यादा ताकत हासिल कर ली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस नई ताकत का ठीक-ठीक इस्तेमाल करना न जानने की वजह से उसने अवसर इसका गलत इस्तेमाल किया है। खुद साइंस का इस्तेमाल भी उसने खास तीर पर इसलिए किया है कि वह उसके लिए खतरनाक हथियार मुहैया करे, ताकि वह अपने भाई की जान ले सके, और जिस सम्यता को उसने इतनी मशक्कत में तैयार किया है—उसको वर्वाद कर सके।

— जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (घण्ट ५), पृ० ३८३

विज्ञान केवल पुरानी चीज को बेहतर तरीके से दोहराता या बढ़ाता ही नहीं है; वल्कि कुछ ऐसी चीज भी पैदा करता है, जो संसार और मानव-ज्ञान के लिए नई हो।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६६

विचार

दुनिया खयालात के जरिये आगे बढ़ती है। विचार हमेशा फौजों के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है, और सबसे ज्यादा ताकतवर और अच्छी तरह मे मगठित तानाशाही की निस्वत्त कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। विचारों की ताकत सिपाहियों, बन्दूकों, जेलखानों और कानूनों से भी बड़ी होती है। उनकी शुरुआत धीमी होती है, लेकिन उनका असर जबर्दस्त होता है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ४), पृ० १

विचारों के प्रकाशन मे वाहरी हस्तक्षेप बहुत बुरा है लेकिन समाचारों को दबाने की मनोवृत्ति और कोशिश कहीं ज्यादा खतरनाक है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ६), पृ० १

सही काम यों ही नहीं हुआ बनते। उसके पहले सही विचार होना चाहिए। उस विचार को गिरा हुआ हमल कहा जाता है, जिसका यंजाम काम में न निकले। और वह काम जो विचार पर मुनहसिर न हो, गड़वड़ और उलझन पैदा करने वाला होता है। इसलिए यह मुनामिव होगा कि हमारे दिमागों में जो पेचीदा जाले बन गए हैं—हम उन्हें साफ कर दें, और हमारे सामने जो मौजूदा सवाल हैं—जिन बड़ी गुत्थियों को हमें सुलझाना है, आए दिन की हमारी जो परेशानियाँ हैं—उन्हें जरा देर के लिए भूल जाएं, और दुनियादी हकीकतों और उमूलों की तरफ थोड़ा पीछे लौट आएं।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ६), पृ० १

हिन्दू अवतारों में विश्वास करते हैं, लेकिन मेरी राय में असली अवतार विचार हैं। नये विचार बड़े परिवर्तन ले आते हैं। आज हम देखते हैं कि ये नये विचार इन्सानियत को भक्खोर रहे हैं। साम्राज्य बनते हैं और मिट जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि विचार साम्राज्यों को प्रभावित करते हैं। ये नये विचार भारतीय बुद्धिजीवियों के दिमाग में आते हैं। वह क्या बात है, जो किसी सभा में कोई भाषण सुनने के लिए, इन अध्यूषे लोगों को इतनी बड़ी तादाद में खीच लाती है ?

—जवाहरनाल नेहरू वाड्मय (बण्ड ७), पृ० ३२३-३२४

विचार-स्वातन्त्र्य

अलग-अलग राये हों, अलग-अलग रायों का इजहार हो—मैं चाहता हूं। मैं यह नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान के लोग आखें बन्द करके एक आवाज उठाएं, एक ही बात कहें—गोयाकि उनके दिमाग नहीं, दिल नहीं। हमें हक है अपनी-अपनी आवाज उठाने का, लेकिन किसी हिन्दुस्तानी को यह हक नहीं है कि वह हिन्दुस्तान की आजादी के खिलाफ आवाज उठाए। किसी हिन्दुस्तानी को यह हक नहीं है कि वह ऐसी बुनियादी बातों के खिलाफ आवाज उठाए, जो हिन्दुस्तान की एकता को, हिन्दुस्तान के इतिहास को कमजोर करे। क्योंकि अगर वह ऐसा करता है—तो वह चाहे या न चाहे, चाहे वह समझे या न समझे, वह हिन्दुस्तान के और हिन्दुस्तान की आजादी के खिलाफ गद्दारी करता है।

—लालकिने के प्राचीर में (भाग १), पृ० २५

एक आजाद मुल्क में यह जरूरी है कि ख्यालात की, विचारों की आजादी हो। जो चाहें, अपने ख्यालों का इजहार कर सकें; जो जिस राजनीतिक रास्ते पर चलना चाहें—उस

पर चले; चाहे दल बनाएं, पार्टी बनाएं, सब कुछ करें—ठीक है। क्योंकि अगर यह आजादी न हो तो मुल्क आजाद नहीं रहते। मुल्क गुलाम हो जाता है, दवा हुआ हो जाता है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० २३

मैं बोलने की आजादी का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी मुझे वैसी ही आजादी दें। मैं मतभेदों के बारे में खुले विचार-विमर्श का हिमायती हूँ। मैं इस बात का विरोधी हूँ कि पीठ-पीछे वहस-मुवाहसे किए जाएं।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ७), पृ० २३३

विजेता

ऐसे विजेता को जो शाति का इच्छुक नहीं, कभी दूरगामी परिणाम प्राप्त नहीं होते, और जीतने वाले और हारने वाले दोनों को गहरे आधात उठाने पड़ते हैं, और दोनों को ही भविष्य के प्रति डर सताता रहता है। मैं यह कहना चाहूँगा कि आज की दुनिया का यह वर्णन गलत नहीं है। मनुष्य की तर्कबुद्धि और हमारी सारी मनुष्य जाति के लिए यह प्रिय नहीं है। क्या यह अप्रिय स्थिति जारी रहनी चाहिए, और क्या विज्ञान और धन-सम्पत्ति की शक्ति को मनुष्य के विनाश के लिए इस्तेमाल किए जाते रहना चाहिए?

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १६३

विदेश-नीति

विदेश-नीति केवल कुछ ऊंचे सिद्धातों की घोषणा मात्र नहीं है, और नहीं सारी दुनिया के लिए आचरण करने का कोई हुक्म या आदेश है। यह हर मुल्क की अपनी-अपनी ताकत के अनुसार नियन्त्रित और प्रभावित होती है। अगर नीति देश की

थामता को स्वाल में रखकर नहीं बनाई जाती, तो इस पर अमल नहीं हो सकता। अगर कोई मुल्क छोटे मुँह वड़ी बात करता है, तो इसमें उसको कोई श्रेय नहीं मिलता।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छण्ड), पृ० २२०

विदेशी भाषा

मेरे विचार में, हम भारतवासियों के लिए—एक विदेशी भाषा को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकारना सरासर अणोभनीय होगा। मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत बार जब हम लोग विदेशों में जाते हैं, और हमें अपने ही देशवासियों से अंग्रेजी में बातचीत करनी पड़ती है, तो मुझे कितना बुरा लगता है। लोगों को बहुत ताज्जुब होता है, और वे हमसे पूछते हैं कि हमारी कोई भाषा नहीं है? हमें विदेशी भाषा में क्यों बोलना पड़ता है?

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छण्ड), पृ० ४३

यह ठीक है कि हम अंग्रेजी का वहिकार नहीं करते, और इसका वैज्ञानिक और दूसरे कार्यों में इस्तेमाल हो सकता है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि किसी भी राष्ट्रीय दृष्टि से, या स्वाभिमान की दृष्टि से, हम बहुत देर तक विदेशी भाषा में सरकारी कामकाज चालू नहीं रख सकते।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छण्ड), पृ० ४४

विद्युत्

उद्योग के विकास के लिए—सबसे पहले अनिवार्य चीज है विजली। किसी देश ने कितनी तरक्की की है, इसका निर्णय इस बात से हो सकता है कि वहा विजली कितनी है। किसी भी मुल्क के लिए यह विकास की एक अच्छी कसीटी है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छण्ड), पृ० ११२

विश्वविद्यालय

यदि विश्वविद्यालय आधारभूत बुद्धि, दुनियादी समझ नहीं दे सकते, यदि वे केवल ऐसे डिग्रीधारी व्यक्ति निकालते जाने की भाषा में ही सोचते रहते हैं—जो केवल नौकरियों के इच्छुक हैं, तो विश्वविद्यालय वहुत मामूली हद तक वेकारी की समस्या को हल कर सकेंगे, अथवा कुछ इधर-उधर की तकनीकी या अन्य किस्म की सहायता दे सकेंगे। किन्तु वे ऐसे व्यक्ति नहीं पैदा कर सकेंगे, जो आज की समस्याओं को समझ अथवा हल कर सकेंगे।

—नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० १३३

विश्वविद्यालय मानवीयता, सहनशीलता, तरक्की, और वैचारिक अध्यवसाय तथा सत्य की खोज के लिए काम करता है। यह मानव-जाति की निरन्तर ऊंचे लक्ष्यों की दौड़ के लिए काम करता है। यदि विश्वविद्यालय अपना कर्तव्य ठीक से पूरा करे, तो यह मनुष्य और समूचे राष्ट्र के लिए शुभ होगा; लेकिन यदि सरस्वती का यह मंदिर क्षुद्र दम्भ और छोटे-मोटे स्वार्थों को ही पूरा करे, तो क्या राष्ट्र या उसके लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी?

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २३८

विश्वशांति

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से, आज का बड़ा सवाल विश्वशांति का है। आज हमारे लिए यही विकल्प है कि हम दुनिया को उसके अपने रूप में ही स्वीकार करें, एक-दूसरे के लिए ज्यादा सहनशीलता पैदा करें। हर देश को इस बात की स्वतंत्रता रहे कि वह अपने ढंग से अपना विकास करे और दूसरों से सीखे, लेकिन दूसरे उस पर अपनी कोई चीज नहीं थोपे। निश्चय ही

इसके लिए एक नई मानसिक विधा चाहिए। पंचशील या पांच सिद्धांत यही विधा बताते हैं।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५।

वेद

वेद आर्यों के उस समय के भावोद्गार हैं, जबकि वे हिन्दुस्तान की हरी-भरी भूमि पर आए। वे अपने कुल के विचारों को अपने साथ लाए, उस कुल के जिसने ईरान में 'अवेस्ता' की रचना की, और हिन्दुस्तान की जमीन पर उन्होंने अपने विचारों को विस्तार दिया। वेदों की भाषा भी 'अवेस्ता' की भाषा से अद्भुत रूप में मिलती-जुलती है, और यह बताया जाता है कि वेद 'अवेस्ता' के जितने नजदीक हैं—उतने खुद इस देश के महाकाव्यों की संस्कृत के नजदीक नहीं हैं।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १००-१०१

वेश्यावृत्ति

तथा है कि वेश्यावृत्ति एक बुराई और ऐसा नासूर है—जो समाज को खाए जा रहा है। लेकिन इतिहास की शुरूआत से ही यह मौजूद है—इसलिए अगर हम एकाएक इसे खत्म कर देने की सोचें, तो वह हमारी हिमाकत ही होगी। लेकिन नैतिकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, इसकी बुराइया कम करने की हर जगह कोशिशें हो रही हैं।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय, (खण्ड २), पृ० १३

यह एक जानी-वूझी बात है कि वेश्यावृत्ति बहुत-कुछ दो बजह से होती है—माली और इंसानी। कितने ही उपनियम बनाने के बजाय अगर हम औरतों की हालत ऊर उठा, सकें, और उनके लिए इज्जत की कमाई के रास्ते खोल दें, तो यह बुराई कम हो सकती है। इंसानी पहलू से निपटना इससे भी

ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जिस किसी वात से समाजी तरक्की हो, और औरतों-मर्दों में वरावरी आए, उससे समस्या के हल में मदद ही मिलेगी। वेश्याओं के हमारे बीच रहने से हमारी नैतिक भावना को आधात लगता है; लेकिन वेश्याएं वेश्यावृत्ति का अपना पुराना धंधा खुद ही नहीं करती, वे तो सीदे का एक पहलू हैं। दूसरा जो पहलू है—वेचारों औरतों का शोपण करके उन पर ही सारा दोप डालने वाली आदमियों की जमात है, उसके खिलाफ कोई वात शायद ही कभी सुनाई पड़ती है। वेश्यावृत्ति को दूर करने का सही तरीका यही है, कि स्त्रियों की तरह ही—उसमें मदद करने वाले पुरुषों की भी निन्दा की जाए। नियम-उपनियमों से हम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि यह काम तो सार्वजनिक भावना को ऊचा उठाकर ही किया जा सकता है। अगर लोकमत काफी मजबूत हो, तो शोपण और उसके साफ दिखाई देने वाले नतीजों को हम कही कम कर सकते हैं। वेश्यक जब तक स्त्री-पुरुष कुल मिलाकर आज से अच्छे नहीं बन जाते, तब तक थोड़ी-वहुत वेश्यावृत्ति तो बनी ही रहेगी।

— जवाहरलाल नेहरू वाढ़्मय

व्यवसायगत असामाजिकता

वकील के पेशे की तरह कुछ दूसरे असामाजिक धंधे भी हैं। दरअसल आज भी हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा इज्जत उन्हीं लोगों को हासिल है, जो खुद कुछ नहीं करते; और उनके पुरखे उनके लिए जो कुछ छोड़ गए हैं, उसी के सहारे ऐशो-इशरत की जिंदगी बसर करते हैं। हमें इन सारे असामाजिक सोगों का ख्याल नहीं करना चाहिए।

— जवाहरलाल नेहरू वाढ़्मय (खण्ड ६), पृ० ४६०

शक्ति

अगर हम भले हैं, अगर हम मजबूत हैं—तो हिन्दुस्तान मजबूत है, और अगर हम कमजोर हैं तो हिन्दुस्तान कमजोर है। अगर हमारे दिल में ताकत और हिम्मत है और कूवत है, तो वह हिन्दुस्तान की ताकत हो जाती है। अगर हममें फूट है, लड़ाई और कमजोरी है, तो हिन्दुस्तान कमजोर है। हिन्दुस्तान हमसे कोई एक अलग चीज नहीं है, हम हिन्दुस्तान के एक छोटे टुकड़े हैं। हम उसकी औलाद हैं। और इसीके साथ याद रखिए कि हम जो आज सोचते हैं और जो कार्रवाई करते हैं, उससे कल का हिन्दुस्तान बनता है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५

आजादी एक ऐसी चीज है कि जिस वक्त आप गफलत में पढ़ेगे, वह फिसल जाएगी। वह जा सकती है, वह खतरे में पड़ जाती है—ताकत क्या चीज है?—एक मुल्क की ताकत होती है—उसकी फौज, उसका सामान, उसके हवाई-जहाज, उसके समुन्दरी जहाज। लेकिन आखिर में वडी-न्स-वडी और वहादुर फौज मुल्क की हिफाजत नहीं करती, आखिर में हिफाजत करते हैं—उस मूल्क के लोगों के दिल। देखना यह होता है कि वे तगड़े हैं कि नहीं, वे छोटी वातों में पड़ते हैं या वड़ी वातों की तरफ देखते हैं, वे आपस में मिलते हैं या आपस में लड़ाई करते हैं। आखिर में वह ताकत होती है, फौज के पीछे भी—और यों भी जो मुल्क को मजबूत करती है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ३४

संगीनों के बल पर हम एकता या मेल नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमारी नीति, उनको डराने की वजाय उनका मन जीतने की होनी चाहिए।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड) पृ० २२६

हम एक बड़े मुल्क के रहने वाले हैं। जवर्दस्त मुल्क है, जबर्दस्त उसका इतिहास है। बड़े मुल्क के रहने वाले बड़े दिल के होने चाहिए। बड़े रास्ते पर हमें चलना है—भुक्के के नहीं, गलत बातों पर नहीं, चालवाजी से नहीं। शान से हमने हिन्दुस्तान को आजाद किया, शान से हमें आगे बढ़ना है, शान से हमें यह जो हिन्दुस्तान की आजादी की मशाल है—उसको लेकर चलना है, और जब हमारे हाथ कमज़ोर हो जाएं तो औरें को देना है—ताकि नौजवान हाथ उसको उठाएं, और हम अपना काम पूरा करके फिर चाहे खाक में मिल जाएं। लेकिन जब तक हाथ में, जिस्म में, शरीर में ताकत और बल है, उस बबत तक उस ताकत को इस मुल्क को आगे बढ़ने में, इस मुल्क के करोड़ों आदमियों की खिदमत करने में इस्तेमाल करें, काम में लाएं; और जब ताकत खत्म हो जाए तो हमारा काम भी खत्म हुआ। फिर नहीं, हमारा क्या होता है। और लोग आएंगे।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ४७-४८

हमें तैयार होना है, तगड़ा होना है, मजबूत होना है; और जो-जो तकलीफें और मुसीबतें आएं, उनका हिम्मत हार के नहीं—बल्कि मजबूती से सामना करना है। क्योंकि मुझे इतमीनान है कि हिन्दुस्तान का भविष्य एक जवर्दस्त भविष्य है इसके सामने। यह नहीं कि हम और मुल्कों की फतह करें और उन्हें हराएं। मुल्कों के लिए वे जमाने गए। और जो कोई बड़े-से-बड़ा मुल्क दूसरे मुल्क को दवाना चाहे और अपनी हुकूमत में लाना चाहे तो आजकल के जमाने में वह बदनाम होता है और आखिर में उसे हार माननी होती है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ४४

हर बड़ी लड़ाई में उत्तार-चढ़ाव आते हैं, और वक्ती नाकामयावियां भी होती हैं। जब भी ऐसी रुकावट आती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, जब भी कीमी ताकत का खजाना खाली हो जाता है तो उसमें दुवारा ताकत भरनी पड़ती है।

— जवाहरलाल नेहरू वाढ़्मय (खण्ड ७), पृ० १७२

शब्द

शब्द कितने सीमित हैं, और वे हमें अपने-आपसे छिपाते हैं। कभी हम उनके पुरानेपन में पनाह खोजते हैं, और कभी उनके संगीत में अपने को खो देते हैं। और हम चाहे जितना पीछा करें, सचाई हमेशा हमारी आखों से ओझल रहती है। लेकिन क्या सचमुच हम उसका पीछा करते हैं, और उसे पाना चाहते हैं? मेरा ख्याल है, वहुत-कम लोगों में ऐसा करने की हिम्मत होती है, क्योंकि सचाई अपने अंदर स्वर्ग और नरक दोनों को छिपाए रहती है। बढ़-चढ़कर बातें करने के बाबजूद हम उसे टालना चाहते हैं, और उससे बचने के लिए अपनी कल्पना के विशाल विस्तार में धोखे की टट्टी खड़ी करते हैं, और ख्याली महल बना लेते हैं। फिर हम शब्दों को कसूरवार क्यों माने? हम खुद ही उनका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते, या फिर वैसी हिम्मत नहीं करते।

— जवाहरलाल नेहरू वाढ़्मय (खण्ड ५), पृ० ६

शहीद

अपनी किस्मत की एक नाजुक घड़ी में अगर आज हम— अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को जानते हुए, और भविष्य के बारे में उम्मीद और अंदेशा दोनों को लिए यहा इकट्ठे हुए हैं, तो अच्छा है कि हमें पहला ख्याल उन लोगों का आए, कि

जिन्होंने किसी पुरस्कार की उम्मीद के बगैर अपनी जिन्दगी इसलिए विता दी—कि उनके बाद आनेवालों को कामयादी की खुशी हासिल हो सके। पुराने जमाने के कितने ही महान् लोग हमारे साथ नहीं हैं, और बादवाने जमाने के हम उन्हीं के द्वारा निर्मित एक ऊँचाई पर खड़े होकर, अक्सर उनके कामों की बुराई करने लगते हैं। यही दुनिया का तरीका है। लेकिन आपमें से कोई भी उन्हें, या उस बड़े काम को नहीं भूल सकता जो उन्होंने एक आजाद हिन्दुस्तान की बुनियाद डालने के लिए किया था। और न हममें कोई उन पुरुषों और स्त्रियों की शानदार मंडली को ही कभी भूल सकता है जिन्होंने विना नतीजों का स्थान किए एक विदेशी आधिपत्य की जबर्दस्त मुखालफत करते हुए अपनी जवान जानें दे दी, या अपनी शानदार जवानी कप्ट और यातना में विताई। उनमें से कितनों के नाम तक हमें मालूम नहीं। लोगों से वाहवाही पाने की उम्मीद किए बगर, वे चुपचाप काम करते और कप्ट भेलते रहे, और अपने कलेजे के खून से उन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के नाजुक पौधे को सीचा।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ४), पृ० १८६

शांति

ज्यों-ज्यों आदमी बड़ा होकर सयाना होता है, त्यों-त्यों माददी दुनिया या बम्तु-जगत से उसका संतोष हटता जाता है—और वहउसमें पूरी तरह उनझें से बचता है। वह दिमागी और रुहानी तस्कीन चाहता है, उसे भीतरी अर्थ की तलाश होती है। यही बात सभ्यताओं और लोगों पर भी लागू होती है। ज्यों-ज्यों वे बढ़कर सयाने होते हैं—हर एक सभ्यता में और हर एक जाति में, अंदरूनी जिंदगी और बाहरी जिंदगी

की ये साथ-साथ चलने वाली धाराएं मिलेंगी। जब ये धाराएं एक-दूसरे से मिल जाती हैं, या नजदीक रहती है, तब सम-तोल और पायदारी रहती है; जब ये एक-दूसरे से दूर हो जाती है, तब कशमकश पैदा होती है, और ऐसे संकट सामने आते हैं जो दिमाग और रुह को तकलीफ पहुंचाते हैं।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०६-१०७

शिक्षा

पुराना जमाना अब लद चुका, और हर स्त्री और पुरुष को शारीरिक रूप से सुन्दर और स्वस्थ, तथा मानसिक रूप से चुस्त होकर रचनात्मक, उत्पादनात्मक काम करना होगा। जमाना जल्द ही आ रहा है, जबकि लोग उस व्यवित को सहन नहीं करेंगे जो काम नहीं करता। इसलिए शिक्षा की स्वतः सिद्ध वाल्नीयता के अतिरिक्त, लोगों को आत्मरक्षा की भावना से भी—चाहे आत्मरक्षा एक राष्ट्र के मुकावले करनी हो और चाहे अंदरूनी तौर पर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

—नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० १६२

मैं ऊंची शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, किन्तु मैं चाहता हूं कि शारीरिक और बौद्धिक थ्रम के बीच संतुलन हो। इन दोनों चीजों में जितना समन्वय होगा, उतना ही आदमी जीवन के निकट होगा, और उतना ही उसका जीवन सर्वांगपूर्ण होगा।

—नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० २११

विद्यार्थी का पहला काम है—अपने दिमाग और जिस्म को तालीम देना, और उन्हे विचार, समझदारी और क्षम के लिए समुचित साधन बनाना। तालीम के बिना वह न तो पुरायसर तरीके से सोच सकता है, न काम कर सकता है। लेकिन तालीम सिर्फ अच्छी-भली सलाह से नहीं होती। उसके लिए किसी हद

तक काम में लगना पड़ता है। सामान्य स्थितियों में सैद्धांतिक शिक्षा के मुकाबले, उस काम का दर्जा दोयम होना चाहिए; लेकिन उसका वहिकार नहीं किया जा सकता, नहीं तो शिक्षा अधूरी रह जाएगी।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ७), पृ० ४५०

शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के मन को मुक्त करना है, न कि उसे बांधे हुए चौखटों में बंद करना है।

—नेहरू और नई पीढ़ी . हरिदत शर्मा पृ० ८२

श्रमिक संगठन

ज्यादा अच्छा यह है कि श्रमिक वर्ग उचित रूप में संगठित हो, उसे संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसे अपने हितों की रक्षा की स्वतंत्रता हो। यह स्थिति इलाघनीय नहीं कि मजदूर असंगठित रहें, अपनी रक्षा न कर सकें और अपना काम ठीक से पूरा न कर सके। इसलिए हमने उन्हें संगठित होने के लिए प्रोत्साहन दिया है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड) पृ० ८७

संप्रदायवाद

मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं किस तरह का हिन्दुस्तान बनाना पसंद करूँगा। उसमें सम्प्रदाय वाद या मता-ग्रही लोगों के लिए जगह नहीं होगी। वेशक, सम्प्रदायवाद के साथ वेरहमी से ज़्याफ़ना और उसे दवाना होगा। लेकिन दरअसल मैं नहीं सोचता कि उसकी इतनी ताकत है जितनी बताई जाती है। यह आज दानव हो सकता है, पर उसके पेर मिट्टी के है। वह मुख्य रूप से क्रोध और आवेद की उपज है, और जब हम फिर से होश-हवास में आ जाएंगे तो वह शून्य में खो

जाएगा। एक कल्पना है, जिसका वास्तविकता से कोई संवर्धन नहीं है, इसलिए वह टिक नहीं सकती।

—जवाहरलाल नेहरू वाडमय (खण्ड ३), पृ० २१६

सम्प्रदायवाद पवित्र प्रस्तावों से या एकता की लगातार वातचीत से नहीं जा सकता। अगर आप इसकी जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा, कि इसके मूल में बुद्धिजीवियों की रोटी और बड़ी नौकरियों को पाने की इच्छा है। इसका जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है, और जनता को भ्रमित और गुमराह कर दिया जाता है। और उसकी असली मुसीबतों को भुलवा दिया जाता है। अगर आप अपना ध्यान आर्थिक मामलों पर, जोकि अपना महत्त्व रखते हैं, केन्द्रित करें तो आप अपने-आप उन्हें सम्प्रदायवाद और झूठी धार्मिक मनोवृत्ति से दूर कर देंगे।

—जवाहरलाल नेहरू वाडमय (खण्ड ३), पृ० २५४

संरक्षण

इतना कहने से कोई लाभ नहीं होगा—कि आदिम जाति के हर आदमी को एक-एक वोट दे दिया है, और हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है। तो क्या सैकड़ों-हजारों सालों तक अपना कर्तव्य पूरा न करके, हम समझते हैं कि हमने उन्हें एक वोट देकर अपनी आगे तक की भी जवावदेही पूरी कर डाली है? इसलिए हमें हमेशा उन लोगों का स्तर उठाने के बारे में सोचना होगा, जो अब तक अबसरी से बंचित रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं सोचता कि स्थान सुरक्षित करना, या इसी तरह के दूसरे राजनीतिक काम करना ही सबसे अच्छा तरीका है। मेरे ख्याल से इसका सबसे अच्छा, बुनियादी और मीलिक तरीका—उन लोगों की तेजी से आर्थिक और शिक्षा-सम्बन्धी

नेहरू ने कहा था १३७

उन्नति करना है। फिर वे अपने-आप अपने पैरों पर सड़े हो जाएंगे।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ट), पृ० २८
चाहे आप किसी व्यक्ति की बात ले, या समूह या सम्प्रदाय की, कुछ दूसरों से ज्यादा देने में एक बहुत बड़ा खतरा यह रहता है—कि उसमें एक ताकत की भूटी भावना पर कर जाती है, जो अमन में उसमें होती नहीं है। ये चीजें बाहरी होती हैं, और जब अचानक उससे ले ली जाती हैं तो वह सम्प्रदाय या वर्ग कमजोर पड़ जाता है।—स्थानों का संरक्षण या इसी तरह की दूसरी चीजें—बाहरी सहारा देना—कह सकते हैं कि कभी-कभी तो पिछड़े वर्गों के लिए सहायक हो सकता है, लेकिन उसमें एक भूटे राजनीतिक सम्बन्ध या भूटी ताकत का गुमान हो जाता है।

संविधान

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ट), पृ० २८-२९

हमने एक संविधान बनाया, और उसका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उस संविधान का हर हिस्सा, हर अध्याय पवित्र है कि वह कभी बदला नहीं जा सकता—भले ही मुल्क या राष्ट्र की जल्दत कैसी भी हो। यदि ऐसा समझा गया कि संविधान का कोई भाग राष्ट्र की उन्नति के मार्ग में बाधक होता है, तो निश्चय ही इसे बदला जा सकता है। यों ही हल्के ढंग से नहीं, बल्कि पूरे विचार-विमर्श के बाद।

संस्कृत

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ट), पृ० १०५

दुनिया की ज्ञायद ही किसी और भाषा ने किसी जाति ~~~

लचीली कि इनके साथ अपना मेल विठा सके। हिन्दुस्तान में जिस घड़ी हमने अपनी संस्कृति को विदेशी हमले से बचाने के लिए अलचीला बनाया, उसी घड़ी हमने उसके स्वाभाविक विकास को रोक दिया—और धीरे-धीरे उसे लकवा मारता गया और उसे मौत के नजदीक ले गया।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ३), पृ० ३७५-३७६

संस्कृति का मतलब है—मन और आत्मा की विशालता और व्यापकता। इसका मतलब दिमाग को तंग रखना, या आदमी या मुल्क की भावना को सीमित करना कभी नहीं होता।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६७

संस्कृति जो लाजमी तीर पर अच्छी चीज है, गलत नजरिया रखने से केवल गतिहीन ही नहीं, बल्कि आकामक और ऐसी चीज बन जाती है—जिससे भगड़ा-फसाद और नफरत पैदा होती है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३४

संस्कृति बहुत-सी चीजों पर आधारित है। अगर हम उस साचे को लें, जिसमें कोई लोग या राष्ट्र शुरू की अवस्था में ढले हों—तो यह पाएंगे कि इस पर भूगोल, जलवायु और हर तरह की दूसरी चीजों का प्रभाव पड़ा है। भारत की संस्कृति भी, जैसाकि हम अपने साहित्य में देखते हैं, बहुत-सी चीजों के अलावा हिमालय, वनों और महान् नदियों से बहुत अधिक प्रभावित है। यहां की मिट्टी में से यह स्वाभाविक रूप से उगी है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३१

संस्कृति मानव मन की उपज है।

—यूनेस्को सिम्पोजियम (नई दिल्ली २०/१२/१९५१)।

सत्य

कोई इंसान या कोई मुल्क कीचड़ में से होकर अपने को ऊंचा नहीं करता। धुटने के बल चलकर और सिर झुकाकर हम आगे नहीं जाना चाहते। हम तनकर शान से, जो सच वात है उसको कहकर, और सच्चाई के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ें तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी, और दुनिया में हमारी इज्जत भी बढ़ेगी। उस वक्त किसी दुश्मन की हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारा सामना करे।

—लालकिने के प्राचीर से (भाग १), पृ० ३१

सच्चाई को वार-वार दोहराना कोई अच्छी वात नहीं, वर्णोंकि उसमें नागवार वातों की नागवार याददिहानी होती है।

जवाहरलाल नेहरू वाट्रमय (घण्ड २), पृ० ६

सम्भवता

साम्राज्यों की तरह सम्भवताओं का पतन भी—याहरी दुश्मनों की ताकत की बजह से इतना नहीं होता, जितना कि अन्दरनी कमजोरी और सड़न की बजह से।

—विश्व-द्विनिहान की शलक (भाग १), पृ० २५५

समझ

आज दुनिया में जिन नीज की सबसे ज्यादा कमी है, वह शामद राष्ट्रों और गोमों की आपस में, एक-दूसरे के बारे में गमझ और प्रशंसा के भाव की है।

—जवाहरलाल नेहरू के भागम (त्रयम् ग्रन्थ), पृ० १६०

जो अच्छित दूसरे के विनानों को नहीं गमझ सकता, तो उसान दिग्गज और गम्भीरि उनकी ही गीमा तक गीमित है; नपांचि वुद्ध द्वन्द्विने ब्रगाधारण गनुणां त्वं, शामद ही

ऐसा कोई व्यक्ति हो, जो पूरा-पूरा ज्ञान और बुद्धि रखता हो। दूसरे पक्ष या अन्य समूह के पास भी कुछ-न-कुछ ज्ञान और बुद्धि हो सकती है, और अगर हम अपना दिमाग उसके लिए बन्द कर देंगे, तो हम केवल अपने आपको उससे बचित ही न रखेंगे, वल्कि ऐसा दिमागी रखेया बना लेंगे—जो मेरे ख्याल से सुसंस्कृत मनुष्य के लिए अनुचित है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३३

हमें अपनी आख और कान पूरी तरह खोले रखने चाहिए। हम अपने विचारों को उदार और लचीला रखें, और ग्रहणशील रहें।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १८७

समझौता

आप समझौते के बिना कुछ नहीं कर सकते, किन्तु एक समझौता गलत समझौता है— यदि वह इस अर्थ में अवसरवादी है कि इसका उद्देश्य सत्य नहीं है।

— संविधान-सभा में भाषण (८-३-१९४६)

जीवन सदैव समझौते के लिए विवश करता है।

— आत्मकथा से

समन्वय

पुराने जमाने में, समन्वय के लिए यहा एक भीतरी प्रेरणा रही है, और हमारी तहजीब और कौम के विकास का आधार— खासकर हिन्दुस्तान का—फिलसफियाना रुख रहा है। विदेशी तत्त्वों का हर हमता इस संस्कृति के लिए एक चुनौती था, और उसका सामना इसने हर बार एक नये समन्वय के जरिये, उन्हे अपने में जज्ब करके किया है। इस तरीके से उसका काया-

कल्प भी होता रहा है; और अगरचे पृष्ठभूमि वही रही है और दुनियादी वातों में कोई खास तबदीली नहीं हुई है—इस समन्वय के कारण संस्कृति के नये-नये फूल खिले हैं।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १००

भारत एक अजीव मुल्क है, जिसकी अपनी एक विशेषता है—समन्वय और दूसरों को अपने में पचा लेना। जब इस समन्वय की क्षमता कम हो गई तो भारत कमजोर पड़ गया। भारत कई सौ साल तक कमजोर रहा, क्योंकि यह बन्द मुल्क बन गया—और इसने वाहर की ओर देखना बन्द कर दिया। पुराने जमाने में जब भारत बहुत गतिशील था, तो भारतीय अपने धर्म, भाषा, संस्कृति, आदतों, कला और पुरातत्व को लेकर सभूचे दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, और मध्य एशिया तक जा पहुंचे। अगर आप आज गोवी के रेगिस्तान में जाएं, तो आपको तुरहन शहर में भारतीय संस्कृति, कला, भारतीय पुरातत्व के प्रमाण फैले दिखाई देंगे। वास्तव में संस्कृत भाषा के सबसे प्राचीन नाट्य-ग्रन्थ भारत में नहीं, गोवी के रेगिस्तान में मिले हैं। इस भारतीय संस्कृति में, जो द्रविड़ और आर्य तत्त्वों के समन्वय से निकली, दोनों की शक्ति अन्तर्निहित थी, और यह क्योंकि गतिशील थी—इसलिए चारों तरफ फैल गई।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ४७

समय

भगड़ा करने का समय अलग होता है, और मिल-जुलकर उद्योग करने का अलग। काम करने का समय अलग होता है, और खेल-कूद का अलग। आज न भगड़ा करने का समय है, न बहुत खेल-कूद का।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६

समस्या

भारत में अगर हम अपने देश की भोजन, वस्त्र, मकान आदि की दुनियादी समस्याओं को हल नहीं करते, तो हम चाहे अपने को पूजीवादी कहते हों या समाजवादी, या साम्यवादी या कुछ और, हम अलग कर दिए जाएंगे—और हमारी जगह पर कोई दूसरा आएगा और उन्हें हल करने की कोशिश करेगा।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० ८६

समाज

असमानता और अन्याय, अथवा एक वर्ग या समूह द्वारा दूसरे के शोषण के आधार पर किसी भी निर्दोष और स्थायी समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता।

—विश्व-इतिहास की झलक

समाज असंख्य इन्सानों से बना एक जीवित ततु है। अगर उसका कोई अंश वीमार हो, या इन्सानों की कोई जमात मुसीबत या भुखमरी की हालत में रहती हो—तो वया वह खुशहाल हो सकता है? अगर शरीर के अवयवों को लकवा मार गया है, तो दिल या दिमाग कव तक सही-सलामत रह सकेंगे?

—जवाहरलाल नेहरू वाइभय (घण्ड ३), पृ० २४२

समाजवाद

जिन्दगी के मुतल्लिक मेरा नजरिया आम तौर पर एक समाजवादी का है, और मैं भारत में और दुनिया में समाजवादी व्यवस्था को कायम होता देखना चाहूँगा। मैं नहीं जानता कि जब दुनिया पूरी तरह में निर्दोष हो जाय तो वया होगा,

और मैं इसकी बहुत ज्यादा परखाह भी नहीं करता। यह मसला आज नहीं खड़ा होता। अभी करने के लिए बहुत काफी काम है और यही हमारे लिए बहुत है। दुनिया निर्दोष हो जाएगी, या कि आज जैसी है उससे बहुत बेहतर हो जायगी—इसका जवाब देने का खतरा मैं नहीं उठाऊंगा। लेकिन चूंकि मैं उम्मीद और भरोसा करता हूं कि इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है, मैं काम किए जाता हूं।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ५), पृ० ३११

नौजवानों को पुरानी लीक का गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि पुराने रीति-रिवाजों, परम्पराओं और सरकार की ताकत को तोड़ना चाहिए। यह कहना गलत है कि समाजवादी विचारधारा हिन्दू-धर्म या इस्लाम के खिलाफ है। समाजवादी विचारों को कुचलने की तमाम कोशिशों के बावजूद, वे इसलिए तेजी के साथ फैलते जा रहे हैं—कि समाज कितनी ही ऐसी सामाजिक और आर्थिक वुराइयों का शिकार है, जिन्हें फौरन दूर करने की जरूरत है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ४), पृ० २

मेरा विश्वास है कि विश्व-समस्याओं की, और हिन्दुस्तान की समस्याओं को हल करने की कुजी समाजवाद के पास है; और जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूं तो तो अस्पष्ट मानवतावादी रूप से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से करता हूं। जो भी हो, समाजवाद आर्थिक सिद्धान्त से भी कुछ बड़ी बात है, यह एक जीवन-दर्शन है, और इस रूप में मुझे प्रभावित करता है। समाजवाद के सिवा गरीबी, व्यापक, बेकारी, अध.पतन, और भारतीय जनता की गुलामी—को खत्म करने का दूसरा कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। इसलिए हमारे राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में बहुत बड़े और फ्राति-

कारी परिवर्तन की - जमीन और उद्योग-धन्द्यों में निहित-स्वार्थों, और भारतीय रजवाड़ों की सामन्ती और स्वेच्छाचारी व्यवस्था को खत्म करना जरूरी है। इसका मतलब है—सीमित अर्थ में व्यक्तिगत सम्पत्ति का खात्मा, और वर्तमान लाभ-प्रणाली को सहयोग-सेवा के ऊंचे आदर्श में बदलना।

—जवाहरलाल नेहरू वाड़ मय (घण्ड ७), पृ० १७६

वैज्ञानिक समाजवाद को मार्क्सवाद कहा जा सकता है। विटिश सोशलिस्ट पार्टी, जर्मन-डेमोक्रेट्स, और अन्य महादेशीय समाजवादी इस अर्थ में मार्क्सवादी हैं—कि वे आशा करते हैं कि सारी वातें नियतिवादी प्रणाली से होगी, जबकि वे सामाजिक पतन के निष्क्रिय दर्शक बने रहते हैं। दूसरी ओर, साम्यवादियों का विचार है कि पतन की ओर ऐसे बढ़ाव को एक धूका लगना चाहिए। यह कहना मुश्किल है कि समाजवादी कौन है। ऐसा माना जाता है कि पूर्ण जनतन्त्र कभी नहीं हासिल किया जा सकता। साम्यवादियों का विश्वास है कि जनतन्त्र की असफलता का कारण स्वयं जनतन्त्रवादी नहीं है, बल्कि उसका कारण है अ-जनतान्त्रिक तरीकों से निहित स्वार्थों के द्वारा उसका विरोध। जर्मन सोशल-डेमोक्रेट्स अपनी अजहद कमजोरी की वजह से नष्ट हो गए। आज के यूरोप में सोशल-डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड़ मय (घण्ड ७), पृ० २१५

समाजवाद और पूजीवाद विरोधी प्रणालियां या सिद्धान्त हैं—जिनका एक-दूसरे से संबंध है। समाजवाद विकास है, अगर इजाजत हो तो मैं कहूं कि पूजीवाद का अनिवार्य विकास है। यह सवाल संबंध का उतना नहीं है, बल्कि एक चरण से दूसरे में विकास का है। पूजीवाद समाज में बड़ा जरूरी काम करता है। पिछली सदी से या इससे भी ज्यादा असें से उसने दुनिया

की दोलत वद्धाने में वड़ी मदद की है। इसने अपना पूरा काम कर लिया है, और अब यह अधिक विकास के लिए खतरा बन गया है। इसलिए अब दूसरा कदम बंटवारे का सवाल है, जिसे समाजवाद हल करना चाहता है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ७), पृ० ३२१

समाजवादी नज़रिये का एक और नतीजा यह है—कि हमें उन सारे रिवाजों को बदल देना चाहिए, जिनमें जन्म या जाति की बुनियाद पर अधिकार मिलते हैं। हमें सारे परोपजीवियों और आरामतलवों को निकाल फेंकना चाहिए, जिससे जिन लोगों को जिन्दगी की अच्छी चीजे नहीं मिलती है—वे उन्हें पा सकें। गरीबी और अभाव आर्थिक जरूरतें नहीं हैं। दुनिया और हमारा मूल्क, जनता को ऊंचा मानदण्ड प्राप्त करने के लिए काफी पैदा करता है (या काफी पैदा कर सकता है), लेकिन दुर्भाग्य से, अच्छी चीजें चंद लोग हड्डप लेते हैं और करोड़ों लोग अभाव की जिन्दगी जीते हैं। हिन्दुस्तान में जहा आए दिन अवाल पड़ते रहते हैं, अकालों का कारण खाने की कमी नहीं है, वल्कि जनता में पैसे की तंगी है—जिससे खाना खरीद सके।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ७), पृ० ३६५

सिर्फ कानून बनाने से समाजवाद नहीं आएगा। हमें समाज का निर्माण करना होगा। अगर हम समाजवाद चाहते हैं, तो हमें मनुष्यों का निर्माण करना होगा।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ७), पृ० ५१३

समाजवादी व्यवस्था

मैं भारत में समाजवादी समाज चाहता हूँ। मैं सब कुछ अपने लिए ही भपट लेने की इस समाज-व्यवस्था से वाहर

निकलना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ प्रस्ताव पास कर देने या नारे लगा देने से यह मुझे मिलने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत इस दिशा में बढ़े, और असंख्य लोगों की अपने साथ लेकर चले।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १३३

व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूं कि समाज में संग्रह-प्रवृत्ति, जोकि पूजीवाद की बुनियाद है, आधुनिक युग में उपयुक्त नहीं रही। हमें आधुनिक प्रवृत्तियों और परिस्थितियों के अनुसार कोई बेहतर समाज-व्यवस्था निकालनी चाहिए, जिसमें प्रतियोगिता की वजाय अधिकाधिक सहकार हो।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५३

समाजवादी राज्य में, व्यवसाय राज्य का मामला हो जाता है—और राज्य को इस बात की फिक्र होती है कि खरीदकर जो चाहता है, उसे विना मुनाफे के वह माल मूँहैया किया जाए। समाजवादी राज्य खुद ही उत्पादन करता है और आत्म-निर्भर होता है, जिसके लिए उत्पादन का काम बाटकर अलग-अलग मुनासिब इलाकों को दे दिया जाता है, फिर उपयोग के लिए उत्पादन सामग्री की अदला-बदली कर लो जाती है। लेकिन चूंकि वहा मुनाफे का कभी सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वहा शोषण भी नहीं होता।

— जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ७), पृ० २६०

समान अवसर

आप सब आदमियों को बराबर नहीं कर सकते, लेकिन हम सबको कम-से-कम समान अवसर तो दे सकते हैं।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १०३

हमारे देश में थोड़े-से आदमी बड़े शहरों में रहते हैं, उनमें

से भी बहुत कम अंग्रेजी पढ़े हुए हैं। देश के बहुत ज्यादा लोग तो किसान हैं—जो गाव में रहते हैं, या कारखानों में जाकर मजदूरी करते हैं। अगर थोड़े-से शहर में रहनेवाले आदमियों को स्वराज से फायदा हुआ और किसानों की हालत वही रही—तो वह देश का स्वराज तो नहीं हुआ। वह तो अमीरों का स्वराज हुआ। हम आज तक अपने देश में देखते हैं कि एक तरफ थोड़े-से आदमी बहुत अमीर हैं—चाहे वह जमीदार हों या वड़े कारखानों के मालिक हों, या महाजन या वकील—और दूसरी तरफ बहुत सारे गरीब आदमी। एक तरफ कुछ लोग वड़े-वड़े महलों में रहते हैं, दूसरी तरफ लोगों के पास मिट्टी की झोपड़ियां भी कभी-कभी नहीं होती, और खाने को मुश्किल से मिलता है। यह बात तो इंसाफ के लिलाफ मालूम होती है। जो लोग असल में मेहनत करते हैं, उनको उसका फल बहुत कम मिलता है। और थोड़े लोग, वगैर कोई मेहनत किए, सूद की आमदनी से या अपनी वाप-दादा की कमाई पर आराम-ऐश करते हैं। इंसाफ तो तब हो, जब देश के रहने वालों को बराबर का मौका-तरकी करने का और कमाने का हो; जो जितनी मेहनत करे, उतना ही उसका फल पाए।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ३५), पृ० ३६७

समानता

इस मुल्क में ऊंच-नीच और सामाजिक असमानता नहीं रह सकती। इनसे छुटकारा पाना ही होगा। हमें एक नई सामाजिक व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूरं विकास की संभावना हो, शोषण न हो, और जिसमें न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक जनतन्त्र भी हो—जिसका मतलब है आर्थिक समानता—जिसके बिना राजनीतिक जनतन्त्र सिर्फ़ एक

धोखा होगा। जब कोई भूखा हो और भूखों मर रहा हो—तो उसे बोट देने का अधिकार है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है?

—जवाहरलाल नेहरू वाडमय (खण्ड ७), पृ० २३७-२३८

लोगों के अलग-अलग गुट बनाने का विचार न तो मेरी समझ में आता है, न उसे मैं अच्छा ही समझता हूँ। हमें इन सारे अवरोधों को हटा देना चाहिए, जिससे हिन्दुस्तान में गुट न रहे, जो अपने काम, आर्थिक परिस्थिति या नाम से किसी हीन गुट का समझा जाए। इसलिए हमारे सामने जो समस्या है, वह उस आदमी या उस आदमी को ऊंचा उठाने की सीमित समस्या नहीं है, वल्कि हिन्दुस्तान में समता स्थापित करने की है, जिससे हिन्दुस्तान के हरएक आदमी को—वह चाहे मर्द हो या औरत—उन्नति का पूरा अवसर मिले।

—जवाहरलाल नेहरू वाडमय (खण्ड ७), पृ० ४५६

सहयोग

यदि हम अपने देश और अपनी जनता के साथ विष्वासघात नहीं करना चाहते, तो आज हमें एक-दूसरे से सहयोग करना चाहिए और मिल-जुलकर काम करना चाहिए, और यथार्थ सद्भावना से काम करना चाहिए।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६

सहिष्णुता

रुद्धियों या रुद्धिवादी दिमाग का गुलाम बना हुआ कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और दुख की बात यह है कि हमारा मुल्क और हमारे देशवासी गैरस्यामूली तीर से रुद्धिवादी और तंगदिल बन गए हैं। दिल का खुलापन तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत उदारता के भावुकता में भरे इजहार

की नहीं, वल्कि तर्कसंगत सहिष्णुता की है। मजहब पर जिस रूप में हिन्दुस्तान में अमल किया जाता है, उससे हमारे लिए वह अजनवी-सा हो गया है, और उसने न सिफं हमारी कमर ही तोड़ दी है, वल्कि हमारा दम धोटकर हमारे मन और विचारों की सारी मीलिकता खत्म कर दी है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड़्मय (खण्ड २), पृ० २२७

सांप्रदायिकता

अतीत में, दुर्भाग्यवश—हमारे यहां वडे पैमाने पर सांप्रदायिक भगड़े हुए हैं। भविष्य में उन्हें वर्दाश्त न किया जायेगा। जहां तक भारत-सरकार का संबंध है, वह प्रत्येक सांप्रदायिक उत्पात का दृढ़ता से दमन करेगी। वह प्रत्येक भारती को वरावरी के दर्जे का समझेगी, और उसे उन सभी अधिकारों को दिलाने का उद्योग करेगी—जो किसी दूसरे को प्राप्त हैं।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १०

इस देश में जो चीज एक को दूसरे से अलग करे, वह एक दीवार है। हमें उसको हटाना है। हमें जो यहा साम्प्रदायिकता यानि फिरकापरस्ती है, उसको हटाना है, क्योंकि देश को वह दुर्बल करती है, देश के महान् परिवार को तोड़ती है, एक-दूसरे को दुष्मन बनाती है और हमें नीचा करती है।

—लानकिने के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५३

जिस जहर ने हिन्दुस्तान को इतना कमजोर किया, उसको अपने पास न आने दे। इस जहर ने एक तरफ तो वढ़कर हिन्दुस्तान के टुकडे किए, उस जहर ने फिर इस हिन्दुस्तान में फैलकर हमें कमजोर किया, और एक ऐसा धक्का लगाया

और इतना जलील किया—कि दुनिया के सामने हमें सिर भुकाना पड़ा ।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० १०-१?

न तो मैं मंदिरों के पक्ष में हूं, न मस्जिदों के । मैं उन्हें भी पसन्द नहीं करता, जो उन्हें गिराना चाहते हैं । मैं अपने मुल्क के लिए आजादी चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि लोग जाति, धर्म और संप्रदाय को भूलकर अपनी आजादी की लडाई लड़ें । मुल्क के सामने जो सामान्य समस्या है, वह सांप्रदायिक नहीं है । आजादी के बहुत बड़े मसले के मुकाबले, सांप्रदायिक समस्या बहुत छोटी चीज है । आजादी का मसला सभी संप्रदायों का मसला है । सांप्रदायिक नेताओं से जब यह पूछा गया—कि विधान-सभाओं में कुछ ज्यादा सीटें मिल जाने से अवाम के मसले, वेरोजगारी के मसले, गरीबी के मसले कैसे हल हो जाएंगे, तो वे मुझे कोई जवाब नहीं दे सके ।

—जवाहरताल नेहरू बाड़मय (खण्ड ७), पृ० ३२७

भापा और साम्प्रदायिक समस्याओं के बारे में आप बहुत सुनते हैं, लेकिन मुख्य समस्याएं आर्थिक हैं ।

साप्रदायिक समस्याओं से निवटने का साफ रास्ता यह है कि आर्थिक मुद्दों को सामने आने दिया जाए, ताकि साप्रदायिक मसलों की ओर से ध्यान हट जाए । जब आर्थिक मुद्दों को सामने आने दिया जाएगा, तो साप्रदायिक मसलों का मुकाबला करना और उन्हें हल करना जरूरी हो जाएगा ।

—जवाहरताल नेहरू बाड़मय (खण्ड ७), पृ० १०७

मजहबी भगड़े मजहबी तो होने नहीं, धार्मिक तो होते नहीं—वे तो धर्म का नाम लेकर सियासी होते हैं, राजनीतिक होते हैं ।

—नानकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० २५

मुझे यह देखकर हेरत होती है, कि सांप्रदायिक पागलपन से लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने हितों का भी स्थाल नहीं रख सकते।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (भाग १), पृ० २१५

मैं मुसलमानों के साथ गैर-मुसलमानों-जैसा सलूक करके, यानी आर्थिक मुद्दों पर उनसे बातें करके डन्हें अपनाना चाहता हूँ। ईमानदारी से मेरा स्थाल यह है कि मुसलमान कट्टर है, और पुरानी रुकावटों को तोड़कर बाहर निकलने में कठिनाई महसूस करता है; और हिन्दू स्वभाव से लचीला है। मुसलमान को जब नये विचार पर विश्वास हो जाएगा, तो वह उसे मंजूर कर लेगा। मैं वड़े-वड़े लीडरों से नहीं, आम आदमी से अपील करूँगा, जिनके बीच माली असलियत फैलकर रहेगी।

हिन्दुस्तान के लोगों के बारे में मैं हिन्दू, मुसलमान और सिख होने के नाते नहीं सोचता सोच भी नहीं सकता। मैं किसी समुदाय को, उसका समर्थन पाने के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता — कभी दूगा भी नहीं।

— जवाहरलाल नेहरू बाइ-मय (पर्ण ७), पृ० २६३

यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी प्रधान सांप्रदायिक नेता — वे चाहे हिन्दू हों, या मुसलमान हों, या और कोई हों — सांप्रदायिक सवाल से विलकुल अलग, राजनैतिक प्रतिक्रिया-वादी है। यह सोचकर बड़ा अफसोस होता है कि किस तरह उन लोगों ने महत्वपूर्ण विषयों में वरतानवी सरकार का साथ दिया है, किस तरह उन लोगों ने नागरिक अधिकार छीनने का समर्थन किया है। यातनाथों से भरे इन वरसों में किस तरह उन लोगों ने आजादी के बड़े उद्देश्य को भुलाकर अपने गुट के लिए छोटे-मोटे फायदे चाहे हैं। उन लोगों के साथ किसी तरह

का सहयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मतलब होगा—
प्रतिक्रिया के साथ सहयोग करना।

—जवाहरलाल नेहरू वाड़मय (खण्ड ७), पृ० १८५

वह बड़ा जहर—जिसने आकर हिन्दुस्तान को तबाह किया—हिन्दुस्तान के टुकड़े किए, और हिन्दुस्तान में फैला साम्राज्यिकता का जहर—फिरकेवारता जहर, कम्युनलिज्म का जहर—इस मुल्क में न बढ़ने दें। मैं देखता हूं, फिर मैं कुछ गलत लोग सिर उठा रहे हैं। मैं देख रहा हूं, फिर से उनकी आवाजें उठ रही हैं, जोकि जनता को धोखा दे सकती हैं। तो मैं चाहता हूं, आप इस पर सोचे और समझें; क्योंकि यह खतरनाक बात है।—लेकिन जब मैं देखता हूं, इस तरह के गलत रास्ते दिखाते लोगों को, गलत खयाल पैदा करते, तंग खयाली पैदा करते और इस तरह की साम्राज्यिकता को फैलाते तब मुझे दुःख होता है, रंज होता है और शक होता है—कि हमारे घाज भाई और वहन कहा भूले-भटके फिरते हैं। वे बहते हैं कि भारत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वे भारत की जड़ खोदते हैं और भारत की शान पर धब्बा डानते हैं।

लालकिले के प्राचीर मे (भाग १), पृ० १०

साम्राज्यिकता एक पिछड़े राष्ट्र का चिह्न या निशानी है, आधुनिक युग का नहीं। लोग अपना धर्म या मजहब रखते हैं, और उस पर मजबूती से ढटे रहने का उन्हें अधिकार है। लेकिन राजनीति में धर्म या मजहब को लाना और देश को तोड़ना बैसा ही है, जैसाकि तीन सौ या चार सौ वर्ष पहले यूरोप में हुआ था। भारत में हमें इस चीज से अपने आपको दूर रखना होगा।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५६

सांप्रदायिक निर्णय और जनतंत्र साथ-साथ नहीं चल सकते। इसकी बुनियाद ही जनतंत्र का नकार है, और इसे लाजिमी तौर पर आजादी की राह का—और सामाजिक और आर्थिक मसलों पर गौर करने के सामने बहुत रुकावट होना चाहिए; जबकि हिंदुस्तान में हमारे सामने सामाजिक और आर्थिक मसले ही असली मसले हैं—जो हमारे मुकाबले में खड़े हैं। मैं साफ तौर से, आजादी और सामाजिक परिवर्तनों की वात पर विचार करनेवाले एक भी ऐसे आदमी की कल्पना नहीं कर सकता—जो सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार करे या उसका समर्थन करे। यह मेरे लिए बड़े अचरज और अफसोस की वात रही है, कि हमारे कितने ही मुस्लमान दोस्त और साथी—जो हिंदुस्तान की आजादी के हामी रहे हैं, इस तरह इस तवाही लाने वाले निर्णय का समर्थन कर रहे हैं।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (गण्ड ७), पृ० ३४४

सांप्रदायिक मसला मजहबी मसला नहीं है। मजहब से उसका लगभग कोई सरोकार नहीं है। कुछ हद तक तो यह माली मसला है, और कुछ हद तक—सियासी मायने में मध्यम-वर्ग का मसला है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (गण्ड ७), पृ० ८१

साम्प्रदायिक समस्या बुनियादी तौर पर आर्थिक कारणों से नहीं पैदा हुई है। उमके पीछे आर्थिक कारण तो हैं, जी अक्सर इस पर असर भी डालते हैं, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा बजह राजनीतिक है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं—कि इसकी बजह मजहबी भी नहीं है। मजहबी दुष्मनी और मुगालिफत का साम्प्रदायिक गवाल में बहुत कम ताल्लुक है। इस मायने में इसका कुछ ताल्लुक साम्प्रदायिक सवाल से है कि इसमें मजहबी मुगालिफत की थोड़ी पृष्ठभूमि है,

जिसके चलते गुजरे वक्त में कभी जुलूसों वगैरह को लेकर भगड़ों को बढ़ावा दिया है, और कभी सिर तुड़वाये हैं। लेकिन मौजूदा साम्प्रदायिक सवाल मजहबी नहीं है, गोकि कभी-कभी यह मजहबी जज्वात को बढ़ावा देता है ‘‘जिससे फसाद उठ खड़े होते हैं।

— जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (प्रण ७), पृ० ६४

सारा इतिहास मजहबी अत्याचारों और मजहबी युद्धों से भरा पड़ा है; और मजहब व ईश्वर के नाम पर जितना खून वहा है, उतना शायद ही किसी दूसरे नाम पर वहा होगा।

—भारतीय इतिहास की झलक (भाग १), पृ० ६८

हम भारत में सब प्रकार के साम्प्रदायिक भगड़ों को समाप्त कर दें, और एक संगठित राष्ट्र की भाँति अपनी स्वतन्त्रता के प्रति हर एक खतरे का सामना करने के लिए तत्पर हो जाएं। वाहरी खतरे का अच्छी तरह सामना हम तभी कर सकते हैं, जबकि हमारे यहां भीतरी शाति और व्यवस्था हों, और राष्ट्र संगठित हो।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम प्रण), पृ० १५

हमें अपने दिमाग में और मूल्क के दिमाग में इस बात को बहुत साफ तरीके में रखना चाहिए, कि साम्प्रदायिकता के सवाल में मजहब और राजनीति को जगह देना बेहद खतरनाक गठजोड़ है, और इसमें और दोनों के मेन से यहूत ही भयानक और नाजापज किस्म की जीज पैदा होती है।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम प्रण), पृ० २५

हिन्दुस्तान के लोगों को मन्दिरों और गणियों में बारे में सिपलाना छोड़कर उन्हें रोटी और गणान पीं मीरा दीजिए, और फिर देखिए कि माम्प्रदायिक गणान पींसे गिराना गया है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (प्रण ७), पृ० १०५

साधन

राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी कार्य व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि वहां पर गुटों और समूहों के द्वारा होते हैं। फिर भी मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि कोई भी नीति, कोई भी विचार-धारा—जो मानव-व्यवहार में सत्य और चरित्र की उपेक्षा करती है, और जो घृणा तथा हिंसा का उपदेश करती है—हमें केवल गलत परिणामों की ओर ले जाती है। हमारे मन्तव्य, मुद्दे कितने भी क्यों न अच्छे हों, और हमारे लक्ष्य कितने भी ऊँचे क्यों न हों—यदि हमारे मार्ग और साधन बुरे और गन्दे हैं, तो हम कभी भी अपने उद्देश्य की पूति नहीं कर सकते।

—नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० १२६-१२७

सामाजिक समस्याएं

भारत का भविष्य गुड़ियों और खिलौनों से नहीं बन सकता, और अगर आप देश की आधी आवादी को—वाकी की आधी आवादी के हाथ का महज खिलौना और दूसरों के ऊपर बोझ बना देंगे, तो आप किस तरह प्रगति कर सकेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि आप इम समस्या का बहादुरी से मुकाबला कीजिए, और बुराई की जड़ पर चोट कीजिए। हमारे सामने पर्दा, वाल-विवाह, और बहुत-से क्षेत्रों में महिलाओं को अधिकारों से बंचित कर देना है। आप किसी भी देश में जाइए, आपको चमकते चेहरों वाले लड़के और लड़कियां मेलते, और दिमाग और शरीर से मजबूत बनते हुए दिखाई देंगे। यहा उसी उम्र के बच्चों को पढ़ें मैं, और करीब-करीब पिंजरों में केंद्र रखा जाता है, और बहुत हद तक उनकी आजादी छीन ली जाती है। जिस समय उनके शरीर और बुद्धि का विकास होना चाहिए, उनका विवाह कर दिया जाता है—और इस तरह उन्हें

कुण्ठित और जीवन-भर के लिए दुःखी बना दिया जाता है।

—जवाहरलाल नेहरू वाइमय (खण्ड ३), पृ० ३५६

सामुदायिक योजनाएं

मेरे लिए ये सामुदायिक योजनाएं बहुत अहमियत रखती हैं। सिर्फ़ इनसे होने वाले या भौतिक फायदों की बजह से नहीं, बल्कि बहुत कुछ इस बजह से कि इनका उद्देश्य इन्सान और समुदाय का निर्माण करना है—और इन्सान को इस लायक बनाना है कि वह अपने गांव, और व्यापक अर्थ में समूचे भारत का निर्माण कर सके।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १००

साम्यवाद और फासीवाद

फासीवाद कट्टर राष्ट्रवादी है। साम्यवाद अन्तर्राष्ट्रीय है। फासीवाद तो सचमुच अन्तर्राष्ट्रीयता का विरोध करता है। वह तो राज्य को देवता बना देता है, जिसकी वेदी पर व्यक्ति की स्वतन्त्रता और हक्कों की कुर्बानी जहरी है। दूसरे सारे देश गैर हैं, और दुश्मन के बराबर हैं।

—भारतीय इतिहास की ज्ञानक (भाग २), पृ० १४६

साम्यवाद और फासीवाद—दोनों ही लोकतन्त्र के विरोधी हैं और उसकी बुराई करते हैं, हालांकि हरेक इसके लिए विलकुल अलग-अलग दलीलें देता है।

— भारतीय इतिहास की ज्ञानक (भाग २), पृ० ११४९

साम्यवादी

साम्यवादी अगर कोई ऐसा काम करते हैं, जिरोंगीं गाहूं मिल जाए, तो हम भी उनके साथ सहयोग करते होंगाएँ हैं। अगर नहीं तो हमारा रास्ता अलग है। ऐसाना रो सायान ही

नहीं उठता कि यहां या और कहीं—हमारी नोति साम्यवादियों के हुक्म से निर्धारित हो। लेकिन साथ-न्हीं-साथ मैं यह भी नहीं समझ पाता कि साम्यवादियों को हम अछूतों की तरह क्यों मानें, और इसलिए उनसे दूर-दूर रहे कि कहीं ज्यादा इज्जतदार लोग नाराज न हो जाएं।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (बण्ड ४), पृ० १०७

साम्यवादी दल

मैं यह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई भी साम्यवादी—अगर वह ईमानदार है और अगर वह भारत के हित में सोचता है—कैसे इस प्रकार के कामों में लग सकता है, जिनमें कि आज भारतीय साम्यवादी-दल लगा हुआ है। मैं साम्यवाद से सहमत हूं या असहमत, इससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता। लेकिन मैं कहता हूं कि भारत के कुछ वर्गों के कार्य—उनके समाजवादी सिद्धान्त जैसे भी हों—ऐसे हैं, जिनका भारत की भावी भलाई से कुछ भी बास्ता नहीं। ये कुछ दूसरे ही विचारों पर आधारित हैं। मेरा विश्वास है कि वे भारत में अव्यवस्था उत्पन्न करने के निश्चित उद्देश्य पर आधारित हैं, जिससे कि शायद यह आशा की जाती है कि अन्त में कुछ नई चीज़ निकल आए। यह एक अजीव दृष्टिकोण है, यानी भारत की चलती गाड़ी को रोकना और शायद एक या दो पीढ़ियों तक इस बात की प्रतीक्षा करना कि कुछ नतीजा निकल आए। मेरा विश्वास है कि यह एक ऐसी चीज़ है, जिसे कि भारत के लोग कभी वर्दिश्ट न करेंगे।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० ६२-६३

साम्राज्यवाद

जब तक साम्राज्यवाद बना रहेगा—वहुत बड़ी तादाद के

लोगों को न तो शान्ति मिल सकेगी, न आजादी। जब साम्राज्यवाद और नये जमाने की उसकी नुमाइंदगी और हिमायत करने वाली सामाजिक प्रणाली को हटा दिया जाएगा, तभी एक नई व्यवस्था कायम की जा सकेगी।

—जवाहरलाल नेहरू वाढ़मय (खड़ ७), पृ० १२५

साहस

देश कायदे और कानूनों से, और जो कागज पर लिखा जाए—उससे नहीं बनता। देश बनता है, देश की जनता की दिलेरी और हिम्मत से और काम करने की शक्ति से। कानूनदा लोग कानून लिख जाते हैं, और विधान बनाने वाले विधान बनाते हैं। लेकिन असल में इतिहास लिखा जाता है वहाँदुर आदमियों के हाथों से, दिलों से और दिमागों से। सवाल यह है कि आपमें और हममें कितनी हिम्मत है—इस भारत के इतिहास को अपने खून से, अपने आसुओं से, अपनी मेहनत से और अपने दिमागों से लिखने की? अगर हममें वह है, तो विधान भी ठीक होंगे और सब ठीक होगा। अगर हममें वह ताकत और शक्ति नहीं है, हम कमजोर हैं, छोटी-छोटी वातों में पड़ते हैं और आपस में सहयोग नहीं कर सकते, तो हम निकम्मे लोग हैं। तब फिर क्या विधान हमको बचाएगा, या कागज पर लिखा और कोई कानून?

—लालकिते के प्रीतीर, से (भाग १), पृ० १६-२०

पहली बात तो यह है कि असल में, लड़ने में मुझे मजा नहीं आता। लेकिन हिम्मत-भरे काम करने और जोखिम उठाने में, और खतरों का मुकाबला करने में मुझे जरूर मजा आता है; और चूंकि लड़ने में मुझे इस हिम्मत का स्वाद मिलता है, खतरे का मुकाबला करने का अनुभव होता है—इसीलिए मुझे लड़ना अच्छा लगता है। क्योंकि शान्ति जब बड़ी मेहनत के बाद

आती है, तो वह इस्तकवाल के लायक खुश और गवार होती है। लेकिन मैं अमन-पसन्द आदभी हूँ, वशते कि अमन का भत्तलव गतिहीनता और डर, और कुछ न करने की जवर्दस्त खाहिश, और किसी बड़े आदर्श के लिए भी किसी तरह जोखम उठाने की अनिच्छा न हो।

—जवाहरलाल नेहरू वाइभय (खण्ड ५), पृ० ३०८

साहित्य

प्राचीन हिन्दी-साहित्य, दरवारी साहित्य कहा जा सकता है। उस समय के अधिकतर कवि और लेखक उन दरवारों को खुश करने के लिए ग्रन्थ रचा करते थे, जिनके आश्रय में वे रहते थे। अब जमाना बदल गया है। लोगों में जागृति उत्पन्न हुई है। अब साहित्य तभी प्रभावकर होगा, जब उसमें शक्ति का संचार किया जाएगा, नये-नये और समयानुकूल भाव भरे जाएंगे, और नई जान डाली जाएगी।

—जवाहरलाल नेहरू वाइभय (खण्ड ६), पृ० २००

सिन्धु-घाटी की सभ्यता

सिन्धु घाटी की सभ्यता, जैसा भी हम उसे जान सके हैं, एक बड़ी तरबकीयापत्ता सभ्यता थी, और उसे इस दर्जे तक पहुँचने में हजारों साल लगे होंगे। यह काफी अचरज की वात है कि यह सभ्यता लौकिक और दुनियावी सभ्यता है, और अगरचे इसमें भजहवी अंश भी मौजूद थे—वे इस पर हावी न थे। यह भी जाहिर है कि यह सभ्यता हिन्दुस्तान के तहजीबी जमानों की पूर्व-सूचक थी।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ६१

सिन्धु-घाटी की सभ्यता वाले ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे—इसका हमें अब तक पता नहीं है। यह वहुत मुमकिन

वल्कि सम्भावित है कि इसकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, और उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण हिन्दुस्तान तक में मिलती हैं। कुछ विद्वान् इन लोगों में और दक्षिण हिन्दुस्तान के द्रविड़ों में, कौम और संस्कृति की खास तौर पर समानता पाते हैं। और अगर बहुत कदीम वक्त में हिन्दुस्तान में वाहरी लोग आए थे, तो इसकी तारीख मोहनजोदड़ी से हजारों वरस पुरानी है। व्यवहार के विचार से, हम उन्हें हिन्दुस्तान के ही निवासी मान सकते हैं।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ६४

सिद्धान्त

हमारे कुछ उसूल हैं, कुछ सिद्धान्त हैं—उन पर जमे रहकर हम जल्दी से आजाद हुए। और आपको ध्यान में रखना है कि हमने अपनी आजादी को कायम रखा है। आप जानते हैं कि आपस में मिलकर, अहिंसा से, शान्तिमय तरीकों से काम करना है। मैं नहीं कहता कि मैं पूरे तौर पर अहिंसा पर चलने वाला आदमी हूं, या आप हैं। हम सब कमजोर हैं, फिसल जाते हैं, गिरते हैं। पूरे तौर से इन रास्तों पर नहीं चल सकते। लेकिन यह हमें याद रखना है—हम कमजोर हैं, पर वे सिद्धान्त जवदंस्त हैं।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६३

मुलह

मुझे अफसोस है कि अब तक वाज लोग धमकी की आवाज से घोलते हैं, डर की आवाज से घोलते हैं। अगर हमें दुनिया में मुलह चाहिए—मेल चाहिए, तो एक-दूसरे को धमकी देकर—एक-दूसरे को डराकर नहीं। लेकिन जरा दिल मजबूत करके,

१६२ नेहरू ने कहा—

हाथ वढ़ाके दोस्ती करना होती है, न कि धर्मकी देकर।

लाल किंतु के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५४

सुसंस्कृत मन

सुसंस्कृत मन की जड़ भले ही अपने अन्दर ही हो, लेकिन उसे अपने दरवाजे और खिड़की खुली रखनी चाहिए। उसमें दूसरे को दृष्टि को पूरी तरह समझने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए, भले ही वह उससे सहमत न हो। सहमति और असहमति का सवाल तभी उठता है, जब आप किसी भी चीज को समझते हैं, वरना यह आंख बन्द करके स्वीकार करना है—जिसे किसी भी चीज के बारे में सुसंस्कृत दृष्टि नहीं कहा जा सकता।

— जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० ३३

सेंसर

हिन्दुस्तान में खबर किस तरह दवाई जाती है—इसे अखबारनवीस मुझसे ज्यादा जानते हैं। खबरों पर जब सीधी रोक नहीं होती, तब भी अप्रत्यक्ष रुकावट होती है। यह एक खतरनाक बात है, खबरों की तोड़-मरोड़ से भी ज्यादा। अखबारनवीसों को इसका मुकाबला करना पड़ेगा।

— जवाहरलाल नेहरू वाड़मय (भाग ७); पृ० ४१७

स्वभाव

हिन्दुस्तान का इंसानी तबका कितना बंजर है, जिसमें अबल और चरित्र बाले लोग थोड़े—वहुत थोड़े ही मिलते हैं। हर रोज जब मैं अखबार पढ़ता हूं तो मायूस हो जाता हूं, और देखता हूं कि चारों तरफ कैसा ओछापन है। मैं एक उम्मीद लगाए थें तो ही माकूल बजह नहीं दीखती—कि

हिन्दुस्तान में यड़े-यड़े काम अंजाम दिए जा सकते हैं। लेकिन शक पैदा होने लगता है—यहाँ के लोगों को देखकर।

— जवाहरलाल नेहरू वाडमय (घण्ड ६), पृ० ३६७

स्वयंसेवक

स्वयंसेवक या स्वयंसेविका का काम नारे बुलन्द करना या अपने अस्तित्व का प्रचार करना नहीं है, और न दल का ही काम अपना प्रचार करना है।

— जवाहरलाल नेहरू वाडमय (घण्ड ४), पृ० १३१

स्वराज्य

एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, कि स्वराज्य से राजा-महाराजाओं को कुछ नहीं मिलेगा। अपने निरंकुश पंतूक अधिकारों को तब वह फिर नहीं भोग पाएंगे। मैं एक बार फिर यह भी कह देना चाहता हूं कि आनंदाने जमाने में राजा-महाराजे रहेंगे ही नहीं। राजा-महाराजाओं की जमात इतिहास के सवक के लिखाफ है। हिन्दुस्तानी रियासतों की जनता यह फँसला कर सकती है—कि राजा-महाराजाओं को चाहती है या नहीं। मैं यही मानता हूं कि हर स्त्री और पुरुष के हक वरा वर है। पैदाइश या विरासत की बजह में किसीका भी हक उदादा या कम नहीं हो जाता। इम जमाने में यह कहना या मानना महज वेवकूफी है—कि किसी शास्त्र तथके या शम्भा के कुछ खास हक हैं, या होने चाहिए।

— जवाहरलाल नेहरू वाडमय (घण्ड ८), पृ० १८-१९

मैं मानता हूं कि जब तक मुळ की हुक्मत में किसानों की जो हिन्दुस्तान की आवादी का बहुत बड़ा हिस्सा है—वारमर आवाज नहीं होती, तब तक मच्चा न्वराज्य नहीं होगा; और इसीसे मैं उस मक्कुद को पाने के लिए काम कर रहा हूं।

स्वराज का हर शख्स के लिए अलग मतलब है। अगर आप कोई दुकानदार हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छी तरह तिजारत कर सकें। जो सिलसिला आज चल रहा है, वह नहीं चलना चाहिए।—अगर आप किसान हैं और जमीन जोतते हैं, तो आप चाहते हैं कि खेत आपका और आपकी अपनी ही जायदाद हो, और यह कि आपके वेदखल किए जाने की कोई नीवत आ ही न सके, और यह कि करों का और मालगुजारी के इजाफे का मसला हर रोज आपके सामने न आता रहे। तो आप लोगों में से हर एक के लिए स्वराज का यह मतलब होना चाहिए तो अगर हिन्दुस्तान में कोई किसानों के लिए स्वराज का मतलब पूछता है, तो उसे बताया जाना चाहिए कि इसका मतलब यह है—कि खेत की जमीन किसान की होनी चाहिए, और यह कि अगर अपनी ताकत को काम में लाकर किसान अपनी पंचायतें बनाते हैं, और इस तरह अपनी शक्ति बढ़ाते हैं—तो उनकी पंचायतों को मुल्क पर हुक्मत करना चाहिए।

स्वराज्य की यात्रा, सफर की आखिरी मंजिल नहीं है। स्वराज्य के आने पर हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए। स्वराज्य आने से; मुल्क आजाद होने से, कोई जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। वह तो एक मुल्क की तरक्की का पहला कदम होता है। एक नई यात्रा का कदम होता है। किसी मुल्क की आजादी स्वराज्य से कभी पूरी नहीं होती। और जो एक जिन्दादिल कीम होती है, वह रुक़ती नहीं है—वह आगे बढ़ती जाती है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६०

स्वराज्य तब पूरा होगा, जब उसकी पहुंच एक-एक के पास हो जाए, और एक-एक की आर्थिक हालत अच्छी हो जाए। तो यह सबसे बड़ा काम है—जिसमें हम लोग लगे हैं, कि हिन्दुस्तान की गरीबी को दूर करना है और वेरोजगारी

को खत्म करना है। हरएक के पास काम हो, हरएक पुरुष और स्त्री—अपने काम से देश के लिए—और अपने लिए धन पैदा करे, और इससे हमारी शक्ति बढ़े।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५४

हमें अपने देश में स्वराज लाने की भी कोशिश करनी चाहिए—पूजीपतियों का नहीं, बल्कि गरीबों और किसानों का स्वराज। अगर स्वराज का यह मतलब हो कि अंग्रेज हिन्दुस्तान छोड़कर चतो जाएं, और उनकी जगह पूजीपति, राजे और महाराजे आ जाए—तो किसानों की हालत कभी नहीं सुधारी जा सकती। इसलिए आपको स्वराज का आनंदोलन अपने हाथ में लेना चाहिए। आजकल के जमीदार और ताल्लुकेदार, हकीकतन मुल्क पर बोझ हैं। वे कुछ भी नहीं करते, कोई पैदावार भी नहीं करते, लेकिन वे अपने पेट खूब भरते हैं। ताल्लुकेदार और जमीदार जोंको की तरह हैं, जो भारतीय किसानों के बदन पर हमला करते हैं।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (चण्ड ५), पृ० १७३

स्वार्थपरता

अगर हम खुदगर्जी में और नफरत में, और लड़ाई-भगड़े में पड़े—तो मुल्क गिरता है।

लालकिले के प्राचीर मे (भाग १), पृ० ५

हमारा राज्य

हमारा राज्य साम्राज्यिक राज्य नहीं है, वह एक लोक-तंत्रात्मक राज्य है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के समान अधिकार हैं, सरकार इन अधिकारों की रक्षा के लिए कटिवद है।

- जवाहरलाल नेहरू के भाषण (पद्म चण्ड), पृ० १०

हस्तक्षेप

मैं अधिकाधिक इस नतीजे पर पहुंचा हूं, कि जब तक हमारे अपने हितों का उनमें उलझाव न हो—अन्तर्राष्ट्रीय मंघपौं में जितना काम पड़े उतना ही अच्छा है; और इसका सीधा कारण यह है—कि यह हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल न होगा कि हम हस्तक्षेप तो करें, लेकिन कोई प्रभाव न ढाल सकें। या तो हम इतने शवितशाली हों कि हम प्रभाव ढान सकें, या हस्तक्षेप ही न करें। हरएक अन्तर्राष्ट्रीय मामले में टांग फँसाने के लिए हम उत्तमुक्त नहीं।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १६२

हम किसी देश की जिन्दगी में, उसके कारबार में कोई दखल देना नहीं चाहते। हरएक देश को अधिकार है कि जिस रास्ते पर वह चलना चाहे—जो भी उसकी आर्थिक या कोई और व्यवस्था हो, जिसे वह पसंद करे—उस रास्ते पर चले।—जैसे हम इस बात को चाहते हैं कि और देशों को पूरी स्वतंत्रता हो, और आजादी हो कि वे अपने-अपने रास्ते पर चलें, वैसे ही हम अपने देश के बारे में चाहते हैं। अगर हम दूसरों के कामों में दखल देना नहीं चाहते, तो हमें यह भी वर्दाश्त नहीं है कि कोई हमारे काम में दखल दे—और हमारी आजादी में खलल डाले।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० १८

हिन्दी

‘हिन्दी’ का मजहब से कोई सम्बन्ध नहीं, और हिन्दुस्तानी मुसलमान और ईसाई उसी तरह से हिन्दी है—जिस तरह कि एक हिन्दू मत का मानने वाला। अमरीका के लोग, जो सभी हिन्दुस्तानियों को ‘हिन्दू’ कहते हैं, वहूत गलती नहीं करते।

अगर वे 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग करें, तो उनका प्रयोग विलकुल ठीक होगा।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ६६

हिन्दुस्तानी के लिए ठीक शब्द 'हिन्दी' होगा—चाहे हम उसे मुल्क के लिए, चाहे संस्कृति के लिए और चाहे अपनी भिन्न परम्पराओं के तारीखी सिलसिले के लिए इसनेमाल करें। यह लफज 'हिन्दी' से बना है, जो हिन्दुस्तान का छोटा रूप है। अब भी हिन्दुस्तान के लिए हिन्दी शब्द का आमतौर पर प्रयोग होता है। पश्चिम एशिया के मुल्कों में हिन्दुस्तान के लिए बराबर 'हिन्दी' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और इन सभी जगहों में हिन्दुस्तानी को 'हिन्दी' कहते हैं।

हिन्दु तान की कहानी, पृ० ६६

हिन्दुस्तान की सही तस्वीर

हिन्दुस्तान एक खूबसूरत औरत नहीं है। नंगे किसान हिन्दुस्तान हैं। वे न तो खूबसूरत हैं, न देखने में अच्छे हैं - क्योंकि गरीबी अच्छी चीज नहीं है, वह बुरी चीज है। इसलिए जब आप 'भारतमाता' की जय कहते हैं—तो याद रखिए कि भारत क्या है, और भारत के लोग निहायत बुरी हालत में हैं—चाहे वे किसान हों, मजदूर हों, खुदरा माल बेचने वाले दुकानदार हों, और चाहे हमारे कुछ नीजवान हों।

—जबाहरनाल नेहरू वाड्मय (घण्ड ७), पृ० २७६

हिन्दुस्तानी

जब दुनिया हिल रही है, जब दुनिया में मालूम नहीं क्या मुसीबतें आएं—तब आपका, मेरा हर एक हिन्दुस्तानी का फर्ज है—कि हममें एक-दूसरे में जो भी फर्क हो, उसे मिटा डाने। लोगों में फर्क है, उन्हें रखें, अगर जीं चाहे मुझे आप नहैं, मैं

आपसे लड़ूँ; लेकिन जब हिन्दुस्तान का मामला उठता है, तो आप हिन्दुस्तानी और मैं हिन्दुस्तानी—और हिन्दुस्तान का हर एक शास्त्र हिन्दुस्तानी है। और अगर इस बात को कोई नहीं मानता, तो वह हिन्दुस्तानी नहीं है—वह किसी और मुल्क में जाकर रहे।

—लालकिने के प्राचीर से (भाग १), पृ० २४

हिन्दुस्तानी विचारधारा

हिन्दुस्तानी विचारधारा हमेशा जिन्दगी के आखिरी मकसद पर जोर देती रही है। इसकी बनावट में जो आधिभौतिक अंदा रहा है, उसे यह कभी नहीं भुला सकी है, और इसलिए जिन्दगी से दूसरी तीर पर इकरार करते हुए भी, इसने जिन्दगी का शिकार या गुलाम बनने से इन्कार किया है। उसने कहा है कि सही कामों में अपनी पूरी ताकत और शक्ति के साथ ज़रूर लगिए, लेकिन अपने को ऊपर रखिए, और अपने कामों में नतीजे के बारे में ज्यादा चिन्ता न कीजिए। इस तरह इसने जिन्दगी और काम में लगे रहते हुए भी—एक अलहृदमी अस्तियार करना सिखाया है। इसने काम से मुंह मोड़ना नहीं सिखाया।

—हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०६

हिस्सा

हमें अपने देश को संघर्ष और जोर-जवर्दस्ती से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ाने का विचार नहीं करना चाहिए। हमारी बहुत-सी चीजें ज्ञानितपूर्ण तरीके में ही हासिल हुई हैं, और मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम इस तरीके को छोड़कर हिस्सा का तरीका अपना ने। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमने

हिसात्मक तरीके से अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को—जो भले ही कितने भी ऊंचे हों—प्राप्त करने की कोशिश की ती हमें बहुत देर लगेगी, और उल्टा उन्हों वुराइयों को हम बढ़ावा देंगे जिनसे कि हम लड़ रहे हैं। हिन्दुस्तान एक बड़ा देश ही नहीं है, वहिक यहाँ बहुत-सी विविधता और अनेकता भी है। अगर यहाँ किसीने तलबार उठाई, तो यह लाजमी है कि कोई दूसरा तलबार नेकर उसका मुकाबला करने उठ सकता होगा। तलबार का इस तरह का टकराव, नीचे गिरकर एक निरुद्देश्य हिसा में बदल जाएगा, और इसमें राष्ट्र की जो सीमित शक्तियाँ हैं, वे या तो बहुत बंट जाएंगी—या फिर बहुत दुर्बल तो होंगी।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० १०८

विविध

अगर आदमी के दिमाग की सर्जनात्मक क्षमता चली जाती है—और वह अधिकाधिक गश्छीन बनता है, तो मानवता के लिए यह यकीनन बहुत बड़ा संकट होगा—भले ही दूसरे तरीकों से सम्यता चाहे, जितना भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि इससे संस्कृति के स्रोत धीरे-धीरे मूख जाएंगे।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० २५३

अगर हमारे इरादे ऊंचे हों—और हमारी लड़ाई जरूरी तीर से लम्बी चलने वाली हो, तो इन बक्ती कामयादियों की उपादा अहमियत नहीं होती। इससे आगे को अपनी कोशिशों के लिए हमें बढ़ावा मिलता है। अक्सर आसानी से मिली चीज की बनिस्वत यह हमें कुछ ज्यादा सिखाती है, और एक बड़ी कामयादी की भूमिका बने जाती है। लेकिन इससे फायदा

हमें तभी होता है, जब हम इससे सवक सीखते हैं, और अपने अन्दर उस नाकामयावी की बजह ढूँढ़ते हैं।

—जवाहरलाल नेहरू घाड़मय (गण्ड ७), पृ० १६६

अपने काम की तारीफ या भविष्य के लिए नसीहत चाहना शायद कुदरती बात है। कुछ लम्हों का ऐसा एहसास हमें, मौजूदा तसल्ली और काहिली, व वेअसर जिदगी की मुसीबतों से मुंह चुराने का मौका देता है। यह सोचकर कि बड़े-बड़े कामों में किसी-न-किसी तरह हम भी शामिल हैं, हम अपने-आपको भुलावे में रखना शुरू कर देते हैं।

लेकिन यह उस उम्र का तकाजा है, जब खुन ठंडा पड़ जाता है और जिसम व दिमाग पथराने लगते हैं। छात्रों और नीजबान औरत-मर्दों के बारे में क्या कहा जाए? क्या उन्हें काम की इस वेअसर एवजी से तस्कीन है? बदलाव की तपिश से धड़कते हुए अपने आसपास की दुनिया को देखिए। इसे जांचिए, समझिए, इसके मुताविक अपने को ढालिए और इसमे हाथ बंटाइए, या फिर संदेश इकट्ठे कीजिए और उनके पुलिन्दे बनाते रहिए।

—जवाहरलाल नेहरू घाड़मय (गण्ड ७), पृ० १५६

आप हरएक आदमी को देवदूत नहीं बना सकते। अगर लोग इतने उन्नत हो जाएं और इस तरह आचरण करने लगें, तो हमारे सामने समस्याएं ही न रह जाएंगी। एक इलाज यह है कि हम ऐसी स्थितिया उत्पन्न कर दें, जिनमे उन लोगों के लिए जो देवदूत नहीं हैं—रहना कठिन हो जाए, और वे अपने रास्ते में कठिनाइयां पावें। अर्थात् आप न्याय-व्यवहार और ईमानदारी के प्रति आकर्षण पैदा कर दें, और उससे भिन्न आचरण करने वाले यह पाएं कि उन्हें अमुविधाओं का सामना

करना पड़ता है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम छण्ड), पृ० ६५-६६
 ‘इन्किलाव जिन्दावाद’ जैसे इन्किलावी नारों को मैं एक अरसे से सुनता आ रहा हूँ। अब तो सचमुच ही इन्किलाव करने का वक्त आ गया है। हमारा सत्याग्रह एक शातिपूर्ण और अहिंसात्मक संघर्ष है, और इसे कामयावी हासिल होकर ही रहेगी। इस धरती पर कोई भी ताकत नहीं, जो हमारी योजना को विफल कर दे। मुल्क के पुरुषों और स्त्रियों को, हर तरह से सरकार को हराने के एक ही काम में जुट जाना चाहिए।

—जवाहरलाल नेहरू वाढ़मय (छण्ड ४), पृ० २६४

इलेकशन होते हैं, चुनाव होते हैं—और उसमें हार भी होती है, जीत भी होती है। लेकिन हमारे, आपके सामने जो सवाल है, वे इलेक्शन से बड़े हैं, और हमारे एक-दूसरे की हार और जीत से बड़े हैं। सवाल भारत का—हिन्दुमतान का है, और अगर हम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, लाभ के लिए, या अपनी पार्टी के या दल के लाभ के लिए भारत को भूल जाते हैं, तो फिर किसके सामने हम अपने गुनाहों का जवाव देंगे—कि हम छोटी वातों में पड़कर बड़े सवालों को, देश को भूल गए।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० १७

किसी आदमी की सफाई या नेकनीयती, या लियाकत का जहरी तौर पर यह मतलब नहीं है कि उनकी नीति भी ठीक है। सिर्फ कोई कमनजर बेवकूफ ही यह कहेगा कि जो लोग उसके साथ सहमत नहीं हैं, वे नेकनीयती और ईमानदारी से काम नहीं करते; लेकिन जब दो नीतियां आपस में टकराती हैं, तो हमें विरोधी विचार रखने वाले की मुख्यालफत करनी

पड़ती है—भले ही वह विचार आगने-आपमें कितना ही अच्छा क्यों न हो।

—जवाहरलाल नेहरू बाइमय (घण्ड ७), पृ० ६४०

कीमी गरुर कोई इसानी गरुर नहीं। लेकिन और भी ज्यादा ठीक होगा कि हम अपनी कमजोरी की तरफ देखें, और जो वातें रह गई हैं—उनकी तरफ देखें, और पिछले जमाने में जो गलत वातें हुईं—उनको देखें, और देखकर उनको दूर करने को कोशिश करें। खास तीर से जो सिद्धान्त और उमूल वुनियादी तीर से हमारे सामने रहे हैं, उनको फिर साफ करें, धुधला न होने दें, और उस रास्ते पर चले जोकि हमारे राष्ट्र-पिता ने हमारे सामने रखा।

—लालकिने के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६-१०

क्योंकि भारत में बड़े-बड़े अन्तर हैं, इसलिए हमारे लिए केवल मानवीय कारणों से नहीं—वल्कि प्रजातन्त्र को पूरा करने के विचार से भी उन लोगों को ऊपर उठाना लाजमी हो जाता है, जो सामाजिक और आर्थिक सीढ़ी में नीचे हैं। उन्हें उन्नति का अवसर देने की बहुत ज़रूरत है। यही इस देश की आम स्वीकृत नीति है, और सरकार की भी यही मान्य नीति है।

—जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम घण्ड), पृ० २८

गुजरा जमाना हमारे लिए कई तोहफे भी लाया है। सच तो यह है कि आज हमारे पास संस्कृति, सम्यता, विज्ञान या सत्य के पहलुओं का जो भी ज्ञान है—वह सब बहुत दूर के या पास के अतीत का उपहार ही है। यह सही है कि अतीत के प्रति हम कृतज्ञता स्वीकार करते हैं, लेकिन अतीत पर ही हमारा कर्तव्य या हमारी कृतज्ञता खत्म नहीं हो जाती। भविष्य के प्रति भी हमारी कुछ कृतज्ञता होनी चाहिए, और यह कृतज्ञता—अतीत के प्रति हमारी कृतज्ञता से कहीं ज्यादा है।

क्योंकि अतीत खत्म हो चुका है, उसे हम बदल नहीं सकते—भविष्य अभी आने वाला है, और उसे हम शायद किसी हद तक टाल सकते हैं। अगर अतीत ने हमें सत्य के कुछ पहलु दिए हैं, तो भविष्य भी सत्य के बहुतेरे पहलू छिपाए हुए हैं—और उसे खोजने के लिए हमें बुलावा दे रहा है। लेकिन अतीत को अक्सर भविष्य से ईर्ष्या रहती है, और वह हमें कसकर पकड़े रहता है, और भविष्य का सामना करने की—और उसकी ओर बढ़ने के लिए छुटकारा पाने की खातिर हमें उससे लड़ना पड़ता है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ५), पृ० ४८४

तवारीख का लम्बा सिलसिला हमें बताता है कि मुख्तलिफ़ किसम की सरकारे एक के बाद एक आती गई हैं, और पैदावार व संगठनों का माली ढांचा बदलता गया है। दोनों एक-दूसरे पर असर डालते हैं। जब माली हालात बहुत तेजी से बदलते हैं, भगर सरकारें कमोवेश जैसी-की-तैसी बनी रहती हैं तो एक खालीपन पैदा हो जाता है, जिसे एक अचानक बदलाव से भरा जाता है। उस बदलाव को इन्किलाव कहते हैं। तवारीख और सरकारों की सूरत गढ़ने में, माली वाक्यों की हैरत अंगेज अहमियत को करीब-करीब सभी लोगों ने मान लिया है।

—जवाहरलाल नेहरू वाड्मय (खण्ड ६), पृ० ५

थोड़े-से दिनों के हुकूमत की ऊँची कुर्सी पर बैठने से मुल्क नहीं उठते हैं। मुल्क उठते हैं जब करोड़ों आदमी खुशहाल होते हैं, और तरकी कर सकते हैं।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६०७

मैं अपने मुल्क में ही नहीं, दूसरे बड़े देशों में इस बात को देखकर बहुत हैरान हो जाता हूँ—कि लोग दूसरे लोगों की अपनी ही पसन्द या मर्जी के सांचे में ढालने के, और अपने श्री

विशेष प्रकार के रहन-सहन को दूसरी पर थोपने के कितने इच्छुक रहते हैं। हम अपने ढंग में औपनी जिन्दगी वसर करें, यह ठीक है। लेकिन इसे दूसरों पर क्यों थोपें? यह राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों के लिए सही है। वास्तव में, अगर लोग दूसरे देशों के लोगों पर अपनी जीवन-प्रणाली को थोपने से बाज आएं, तो इस दुनिया में और अधिक शान्ति हो सकती है।

—जबाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३७

यह वह कौनसा आदर्श है, जिसे आप लोगों को अपने सामने रखना चाहिए? अगर आपके मालिक बदल जाएं और आपकी तकलीफें बनी ही रहें, तो इससे आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपको खुशी नहीं होगी, अगर मुट्ठीभर हिन्दुस्तानी वड़े सरकारी अफसर बन जाएं, या मुनाफे में और भी वड़े-वडे हिस्से पाने लगे—मगर आप लोगों के हालात वैसे ही खराब बने रहे, और लगातार मेहनत करते-करते और भूख की मार से आपके बदन टूट जाएं, और आपकी रुह का चिराग गुल हो जाए। आपको जिन्दा रखनेवाली मजदूरी चाहिए, मार डालने वाली मजदूरी नहीं। आप इंसान के शोषण का खात्मा चाहते हैं, और सभी लोगों के लिए वरावरी के भौंके और रहन-सहन के अच्छे हालात।

—जबाहरलाल नेहरू बाड़मय (खण्ड ४), पृ० ५०

याद रखिए, हमारे बीच जो दीवारे हैं—मजहब के नाम से, जाति के नाम से, या किसी प्रान्त-सूवे या प्रदेश के नाम से, उन्हें भी दूर करना है। और जो एक-दूसरे के खिलाफ हमें जोश चढ़ता है, उससे जाहिर होता है कि हमारे दिल और दिमाग पूरी तीर से आजाद नहीं हुए हैं—चाहे ऊपर से नवशा कितना ही बदल जाए। इसी तरह की कई बातों से हमारी

तंगख्याली जाहिर होती है। अगर हिन्दुस्तान के किसी गाव में किसी हिन्दुस्तानी को—चाहे वह किसी भी जाति का है, या अगर उसको हम चमार कहें, हरिजन कहें—अगर उसको खाने-पीने में, रहने-चलने में कोई रुकावट है, तो वह गाव अभी आजाद नहीं है, गिरा हुआ है।

—लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६१

लेनिन की याद में श्रद्धाजलि देने के लिए, रूस के दूर-दूर के हिस्सों से लोग लेनिन के मकबरे का दर्शन करने आते हैं। हर शाम को कुछ धंटों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जिन किसानों और मजदूरों के लिए लेनिन जिया और मरा, और जिन्हें लेनिन प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, उनकी भीड़-की-भीड़ आने लगती है। पुराने कट्टर गिरजे की इज्जत रूस में सब कही घट रही है, लेकिन लेनिन-पूजा के निशान सब कही बढ़ रहे हैं। हरेक दुकान और करीब-करीब हरेक कोठरी में लेनिन की तस्वीर या मूर्ति मिलेगी।

—जवाहरलाल नेहरू चाट्मय (घण्ड २), पृ० ३८६

सभी जानते हैं कि हम लोगों में अनेक महापुरुष, विचार-शोल और दार्शनिक हैं, और यह वात भी सभी को मालूम है कि हमारा संगीत भी बहुत उन्नत और अत्यन्त वैज्ञानिक है। लेकिन धर्म और संगीत की ये वारीक वातें केवल चन्द ही आदमी समझते हैं—साधारण आदमी इनसे विल्कुल अलग रहते हैं। हम लोगों में से दो-चार जो खास-खास लोग हैं, वे भी अपनी तरह से बहुत कम नई वातें निकालते हैं। अक्सर वे हमारे पूर्वजों के विचारों की कमाई पर ही गुजर करते हैं। जब तक हमें नई वात पैदा करने की शक्ति और उत्साह नहीं, तब तक मानसिक रूप से हमारी शिथिलता अनिवार्य है—और हम

१७६ नेहरू ने कहा था

उन्नति न कर सकेगे ।

जवाहरलाल नेहरू वाडमय (घण्ड ३), पृ० १८१

सवाल यह है कि आपमें और हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों में—नौजवानों और बच्चों में कितनी ताकत है कि वे भी उसको शान से उठाए रखें, इस मुल्क की खिदमत करें, तरकी करें; और खासकर इस बात पर हमेशा ध्यान दें कि किस तरह से इस मुल्क के लाखों-करोड़ों मुसीबत जदा आदमियों के आंसू पोंछे, कैसे उनकी तकलीफ दूर करें, किस तरह वे तरकी करें। आजकल यिसी तरह से हमारी नई फौज को—यानी बच्चों को—माँका मिले कि वे ठीक तौर से सीखें, पढ़-लिखें, उनका शारीर ठीक हो, मन ठीक हो और दिमाग ठीक हो, और फिर वड़े होकर वे इस मुल्क का बोझा अच्छी तरह से उठाएं। ये वड़े काम हैं, जवर्दस्त काम हैं।

—लालकिने के प्राचीर से (भाग १), पृ० ४६

हिंदुस्तान या किसी भी मुल्क का ख्याल आदमी के रूप में करना एक फिजूल-सी बात थी। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं यह भी जानता था कि हिंदुस्तान की जिदगी में कितनी विविधता है और उसमें कितने वर्ग, कीमें, धर्म और वंश हैं; और सास्थृतिक विकास की कितनी अलग-अलग सीढ़ियाँ हैं। किर भी मैं समझता हूं, किसी देश में—जिसके पीछे इतना लंबा इतिहास हो, और जिदगी की जानिय जहा एक नजरिया है, वहां एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है, जो और भेदों के रहते हुए भी, समान रूप में वहा रहने वालों पर अपनी छाप लगा देती है।

—हिंदुस्तान की बहानी, पृ० ७६

६६०

